

সনাতন-ধর্ম

ও মানব-জীবন ।

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্য
স্বল্পশ্চ কালো বহুবল্লবিদ্যাঃ
যৎসারভূতং তদুপাঙ্গিতব্যং
হংসো যথা কীরমিবাস্থগিত্রং ।

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ।

গারোহিল-“যোগাশ্রম” হইতে
সেবক নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত

ঢাকা, ১৩৮নং নবাবপুর, অফিসী-প্রেস ।
প্রিন্টার—শ্রীলালচাঁদ নাগদাস কর্তৃক মুদ্রিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

১৩২৮ ।

(সর্বস্ব সংরক্ষিত)

মূল্য ২ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ—

এই পুস্তক কলিকাতা ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট স্থিত
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ এর দোকানে এবং আগার নিকট
পাওয়া যায়।

শ্রীদেবেন্দ্রলাল সরকার।

৬ জগবল্লু সরকার মহাশয়ের বাসা।

ময়মনসিংহ।

ও ৩২৯৬

উৎসর্গ !

যাঁহার অহেতুক কৃপাতে
এই মায়াযুক্ত মোহলুক ভ্রান্ত দীনের

জীবন

মায়ামোহযুক্ত মরীচিকাময় বিষয়াসক্তির
দিক হইতে ফিরিয়া,
সচ্চিদানন্দের দিকে
আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়াছে, আনন্দ-
কন্দ পরমদয়াল জ্ঞানময় সেই
ভগবান পরব্রহ্মের অতুল

পরম পদে

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায়

এই পুস্তকখানা

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ

অর্পিত

হইল ।

গ্রন্থকার ।

ঐশ্ব্যকারের নিবেদন ।

বিশ্বনিরস্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল—যখন পবিত্র ভারতভূমি সেই প্রাচীন সভ্যতার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল—ভারতের প্রতিজন্মপদ, প্রতি পল্লী, বিশ্বপিতার জয় ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল!—যখন পর্বত-কঙ্করে নিবিড় অরণ্যে বসিয়া ভারতীয় ঋষিগণ পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন! ভারতের পুণ্যতোরা শ্রোতবিনীতটে বসিয়া আৰ্য্যঋষিগণ জলস্থল নভোমণ্ডল অকম্পিত করিয়া সামগানে নিরত ছিলেন!—যখন গৌরবাধিত ভারত-ঋষির উজ্জ্বল আলোকে বিশ্ব মানবের অজ্ঞান তমসা দূরীভূত হইয়া, বিশ্বের প্রাণ একমুখী হইয়া বিশ্বপিতার পাণে প্রেমভরে ছুটিয়াছিল, ভারতের সেই পুণ্যময় স্মরণীয় ঋষিগণে, আৰ্য্যঋষিগণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্দ্ব্যক্ৰীণ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা কোম বিষয়ই অসম্পূর্ণ রাখিয়া বান মাই, কিম্বা কিছুই অমীমাংসিত রাখেন মাই! ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জড়তত্ত্ব পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্বেরই চরম মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু মহাত্মা এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, ঋষি প্রকাশিত ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল সমস্যাগুলি, সহজ ও সরল ভাষায় মীমাংসা করিয়া দিয়া, মানবের কর্তব্য নির্ণয়ের পন্থা আরও সুগম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা এমমই হতভাগ্য যে, সেই ঋষিপ্রদত্ত চির-শাস্তিময় অমৃতপানে অমরত্বলাভ করা দূরে থাকুক, তৎপরিবর্তে আমরা বিধি পান করিয়া ক্রমশঃ মরণের দিকেই অগ্রসর হইতেছি!

বিগত কয়েক বৎসর যাবত পুণ্যভূমি ভারতের তীর্থার্থী পর্য্যটন ও সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে বাস ইত্যাদির ফলে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, তদ্বারা অনাদিপ্রযুক্তি সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিতে যাওয়া মাদৃশ অকিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে যুঁহুতা মাত্র, কিম্বা পঙ্গু হইয়া গিরিউল্লভ্যন করার মত অসম্ভব। তবে বাহার কৃশদয়-মুণ্ড ও বাচাল হয় পঙ্গু গিরিউল্লভ্যন করে, সেই পরব্রহ্ম ভগবানের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং

তাহারই অভয় চরণযুগল স্মরণ করতঃ এবং ভারতীয় মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক বর্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শাস্ত্রের হরহ ও জটিল তত্ত্বগুলি যথাসাধ্য সরলভাবে বুকাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে ; তবে শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে সকলেই একমত হইবেন এরূপ আশা করা যায় না—কেননা বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্র-মর্ম্ম অনেকেই অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! সাধু মহাত্মাগণ শাস্ত্রার্থ ও তাৎপর্য্য যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারই আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে !

ভারতের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী সনাতন ধর্ম্মভাবপুষ্টির অল্পকূল নহে, বরং এরূপ শিক্ষা দ্বারা অনেক সময়ে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া থাকে !—ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার অভাবই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ ! তবে চিরদিন কখনও সমান যায়না, তাই বর্তমানে সকল বিষয়েই একটা জাগরণের ভাব ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে ! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আৰ্য্যঋষিগণ অমৃতময় কলরাশি ও অতুলনীয় পুষ্প-সম্ভার দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মরূপ কল্প-কানন পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন ! ভারতের এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে, সেই অমৃতপূর্ণ কল্প-কানন হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র পুষ্প চয়ন করতঃ আজ আমার স্বদেশবাসীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম !!

এই গ্রন্থে মানব-জীবনের প্রাথমিক অবস্থা হইতে চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থাগুলিকে চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে ; মানব-জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য মহুচ্ছন্ন লাভ, দ্বিতীয় দেহস্থ, তৃতীয় ঈশ্বরস্থ ও পরিশেষে চরমলক্ষ্য ব্রহ্ম লাভ ! এই চারিটি অবস্থা পরস্পর বিভিন্ন নহে, বরং সোপানাবলীর মত পরস্পর সংলগ্ন ও সমুন্নত অবস্থা মাত্র। ক্ষমিকারভেদে কে-কোন একটি অবস্থা হইতে অগ্রসর হইয়া, চরম অবস্থায় উপনীত হইতে কোন বাধা নাই ! সমাজের হিতকল্পে, সনাতন-ধর্ম্মের কয়েকটি অন্যান্যত্বীয় তত্ত্ব, পরিশিষ্টে পরিবেশিত করা হইল। সত্যকথা

গ্রহণ করা সঙ্গেও গ্রহের কোন কোন স্থানে বর্ণান্তর রহিয়া গিয়াছে, সুসীমগণ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে এই গ্রন্থ পাঠে যদি একটা লোকও উপকৃত হয়, তবে অম সার্থক মনে করিব।

কয়েকটা বিশিষ্ট বস্তু এই গ্রন্থ প্রণয়ণে বিশেষভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গারোহিল “বোগাশ্রমের” নিকটবর্তী কোদাল ধোয়া ও বিক্কা কু গ্রামবাসী ভগবন্তকৃষ্ণগণের আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাহাদের সরল স্বর্গীয় ব্যবহারে আমি বড়ই মুগ্ধ; জগজ্জনমীর নিকট প্রার্থনা, তিনি এই সরল বালকগণকে, তাহার চির-শান্তিময় কোলে তুলিয়া লইয়া প্রেমামৃত প্রদান করুন। এক্ষণে জগত অগাধা জগত পিতা পরমেশ্বরের চরণ কুণ্ডল স্মরণ করতঃ আমার নিবেদন শেষ করিলাম।

ও নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।

নিগুণায় নমস্ত্যং সঙ্গপায় নমোনমঃ ॥

—প্রভু কান্দ।

প্রকাশকের নিবেদন।

বর্তমান কালে ধর্মগ্রন্থের অভাব সচ, লেখকেরও অভাব নাই। ধর্ম সম্বন্ধে বাহ্যর বেরূপ মত বা অভিমত, তাহাটী তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রা-ধন ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সমাজে অব্যাহত চালাইতেছেন; ইহাতে সমাজ-সাধারণের বিশেষ ক্ষতি ও অজুবিধা হইতেছে—কেননা ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কঠিন সমস্তাগুলির সরল-সীমাংসা না হইয়া, ক্রমেই উহা আরও জটিল হইয়া পড়িতেছে। বাণীর রূপাতে গ্রন্থ-রচনায় যিনি বহুই লিপিকুললতা দেখাইতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তথাপি সাধন সম্পন্ন ও ভক্তদর্শী লোক ব্যতীত ধর্ম-তত্ত্বের প্রকৃত সীমাংসা কেহই করিতে পারিবেন না, কিংবা করিলেও তাহা প্রাণশূলী হইবে না। বর্তমান গ্রন্থের লেখক পূর্বে মহানন্দসিংহ-জগদ্ব্যকটের

একজন সমুদ্রত ব্যবহারজীব ছিলেন ! যিনি অতুল ঐশ্বর্য পরিভাগ করতঃ উদাসীন ভাবে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থবাসে, সাধুসঙ্গে ও শাস্ত্রালোচনার কাল কাটাইয়াছেন, এবং গারোহিল “যোগাশ্রমে” কয়েক বৎসর সাধন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছেন, যিনি পূর্বে সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র “আর্য্যদর্পণ” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং হরিদ্বারের কুন্তএলা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাঁহারই লেখনী প্রসূত ।

গ্রন্থকার বিগত বৎসর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথির সুপ্রসিদ্ধ হরিসভার বাৎসরিক উৎসবের সময়, স্থানীয় লোকের অমুরোধে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করতঃ “মানব জীবনের উদ্দেশ্য” নামক একটি জনসগ্রাহী বক্তৃতা দেন । ঐ বক্তৃতা শ্রবণে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগভরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “প্রজ্ঞের স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সমস্তই বিশদরূপে বলিয়াছেন, আমার বলার আর কিছুই নাই ! তাঁহার বক্তৃতা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই পুলকিত হইয়াছেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মে গৌরব অনুভব করিয়াছেন !—তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব মালা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই রচিত সেই মালার ত্র্যেকটি কুসুম লইয়া আজ আলোচনা করিব !” ইত্যাদি । এত বক্তৃতাটি মুদ্রিত করারজন্য বহু বিশিষ্ট লোক গ্রন্থকারকে অমুরোধ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ অমুরোধে ও সমাজের হিতকল্পে, গ্রন্থকার উপরোক্ত বক্তৃতা এবং কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম বিবরণ অবলম্বনে এই পুস্তকখানা লিখিয়া আমাদিগকে ইহা প্রকাশের জন্য ভাষ্য দিয়াছেন । এক্ষণে স্বদীর্ঘের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে সুখী হইক ।

“যোগাশ্রম”—গারোহিল ।

৮ ক্রস পুর্নিমা ।

১৯২৬ সন ।

ভক্ত পদসেবু ভিখারী ।

দীন—

গারোহিল যোগাশ্রমের সেবকবৃন্দ ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্যত্ব।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনুষ্যত্ব কি ...	২
প্রকৃতির চারিস্তর ...	৩
পশুতাব্যেব দৃষ্টান্ত ...	৫
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ..	৭
বহিরঙ্গা মারাত্মক }	
অন্তরঙ্গা চিংশক্তি }	৮
কুটস্থ জীবশক্তি }	
মনুষ্যত্ব লাভের উপায় ...	১১
যম ...	১২
নিয়ম ...	২১
ব্রহ্মচর্যা সাধন ...	১৫
চারি আশ্রম ..	১৮
বালাকালে সাংস্কৃতিকভাব ...	১৯
ত্রিতাপ ...	২৪
পুরুষকাব ও দৈব ...	২৬
সংসার চিত্র ..	২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবত্ব।

দেবত্ব কি ...	৩২
দেবত্ব লাভের উপায় ...	৩৪

বিষয়

পৃষ্ঠা

আসক্তি ও ভক্তি ...	৩৫
ভক্তি বিষয়ে পৌরাণিক গল্প ...	৩৭
ভক্তিলভের উপায় .	৩৯
সংসঙ্গ ...	৪০
আসক্তি তাগের উপায় ...	৪১
বিশ্বনাটক ...	৪২
সাধুর দৃষ্টান্ত ...	৪৪
খুশানি বিচার ..	৪৫
বৈরাগ্য ...	৪৬
নাম সঙ্কীর্তন ...	৪৮
চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতা ...	৫২
মণির দৃষ্টান্ত ...	৫৬
দৈবজ্ঞের দৃষ্টান্ত ...	৫৭
ষট্‌ক সম্প্রদায় ...	৫৮
বিশ্বাস ...	৫৯

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরত্ব।

ঈশ্বরত্ব কি ...	৬৩
ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় ...	৬৭
চিন্তা ও ধ্যান ...	৬৭
শত্রুতাব্যে ভগবান লাভ ...	৬৮
ভয়ে সাক্ষ্য লাভ ..	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মেহে সাক্ষ্য লাভ	... ৭২	চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বিচার	... ১১৯
অষ্টপাশ চেনন	... ৭২	সৃষ্টি-রহস্য	... ১২১
প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত	... ৭৪	ব্রহ্মাণ্ড-রহস্য	... ১২৩
মুক্তিতত্ত্ব	... ৭৭	জীবদেহ-রহস্য	... ১২৫
পঞ্চ আশ্রয়	... ৭৯	পঞ্চকোস	... ১২৭
(মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম ও রস)		নির্বাণ	... ১৩০
কর্ম জ্ঞান ভক্তি	... ৮২	অধিকার ভেদ	... ১৩২
গীতা	... ৮৪	সাধনার ক্রম	... ১৩৪
সাকার নিরাকার	... ৮৭	প্রতিমা পূজা	... ১৩৭
ঐশ্বর্য ও মধুর্য	... ৯৩	স্বথের সন্ধান	... ১৪১
পঞ্চভাব ও সাধনা	... ৯৭		

(শক্তি, দান্ত, সধা, বাৎসনা ও মধুব)

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মত্ব।

ব্রহ্মত্ব কি	... ১০১
জীব ব্রহ্মে ঐক্যতা	... ১০৮
জানী ও ভক্তের ঐক্যতা	... ১১১
ব্রহ্মত্ব লাভের উপায়	... ১১৩
জ্ঞানের অধিস্থারী	... ১১৩
অবশ্য মনন নিদিধ্যাসন	... ১১৪
মুক্তিবিজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ	... ১১৫
সাক্ষ্য বিচার	... ১১৬

পারিশিষ্ট।

প্রকৃতিপুরুষ ও শব্দশক্তি তত্ত্ব	১৪৬
শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব	... ১৪৮
শ্রীগোবাল তত্ত্ব	... ১৫১
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব	... ১৫২
পঞ্চব তত্ত্ব	... ১৫৫
গায়ত্রী তত্ত্ব	... ১৫৬
গায়ত্রী ও দেহ রহস্য	... ১৫৯
বোগ তত্ত্ব	... ১৬০
কর্ম রহস্য	... ১৬৬
শাক্ত বৈষ্ণব মিলন	... ১৬৯
হরিনাম তত্ত্ব	... ১৭১

“হরি ও তৎসং”

সনাতন-ধর্ম্মে মানব-জীবন ।

প্রথম অধ্যায় ।

মনুষ্যত্ব ।

সত্যং শিব-সুন্দরং প্রসন্নং জ্ঞান-বিগ্রহং ।

করুণা নিলয়ং শান্তং মহেশ্বরং নমাম্যহং ॥

সকল কার্যের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করা আবশ্যক, এজন্য সর্ব্বাঙ্গে জগদ্গুরু জ্ঞানমূর্ত্তি করুণা-পারাবার দেবাদিদেব মহেশ্বরের অভয় চরণ সরোজে প্রণিপাত করিলাম ।

মনুষ্যত্ব বিচার করিতে হইলে, মনুষ্য কি? কাহারো মনুষ্য নামের যোগ্য, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি, এই সকল বিষয় বিচার করা প্রয়োজন । শ্রীভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন,—

“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ

সামান্য মেতৎ পশুভি নরাণাং ।

জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো

জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥”

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই সমস্ত কার্য্যই পশু পক্ষী ও মনুষ্যদিগের মধ্যে সমান দেখা যায়, জ্ঞানই মানবগণের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, সুতরাং জ্ঞানশূন্য হইলে তাহারা পশুর সমান সন্দেহ নাই ।

মানুষ যদি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি পশুভাবগুলি লইয়াই শুধু ব্যস্ত থাকে, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি ? কিসে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য ? বিধাতা কেন মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করিয়া পশাদি হইতে বহু উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন ? কেন মানব-জনম অতিশয় জলভ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন ? এই সকল প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়, ইহার সহজ ও সরল মীমাংসা আছে । ভগবান মানুষকে এমন কতকগুলি গুণ দিয়াছেন যাহাতে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য, যাহাতে মানুষ পশু হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত । আমরা যখন বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, দয়া, সত্য, গ্রায়পরায়ণতা, ধৈর্য্য, সংযম প্রভৃতি সংগুণগুলি মানুষে বিকশিত দেখিতে পাই, তখন কেন যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাহা আর বুঝতে বাকী থাকে না । পক্ষান্তরে আবার যখন আমরা স্বার্থপরতা, অবিবেক, অজ্ঞানতা, হিংসা, ঘেঘ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাশবিক গুণগুলির বিকাশও কোন কোন মানুষে দেখিতে পাই, তখন মানুষ প্রকৃতই মানুষ কি পশু এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় । তখন মনে হয় ভগবানের রাজ্যে এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি ? মানব জাতি যদি সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে অবস্থিত তবে তন্মধ্যে আবার নরাকার-পশু দেখিতে পাই কেন ? এ বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবগণ কিরূপে ক্রমান্বিতে উদ্ভিজ্জাদি নিম্ন স্তর হইতে মানবীয় উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, এই সকল বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক ।

এই জগতের যাবতীয় জীবশ্রেণী চারিস্তরে বিভক্ত ; প্রথম স্তর উদ্ভিজ্জ,

দ্বিতীয় স্বেদজ, তৃতীয় অণ্ডজ, চতুর্থ জরায়ুজ । প্রকৃতির প্রথম স্তরে জীবগণ

প্রকৃতির

চারি স্তর ।

বৃক্ষলতাদিরূপে জন্মিয়া থাকে, ক্রম বিকাশে

তাহারা এই স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়,

তখন জীবগণ স্বেদ অর্থাৎ জল বা লাল হইতে

উৎপন্ন হয় । জল সংযুক্ত কোন দ্রব্য পচিয়া গেলে ঐ প্রকার জীব দৃষ্ট

হইয়া থাকে, অথবা কোন কোন বৃক্ষের পত্রে প্রথমতঃ লালার মত এক

প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎপর ক্রমশঃ ঐ লাল হইতে শত শত কীটের উদ্ভব

হইয়া থাকে, উহারাই স্বেদজ শ্রেণীভুক্ত । এই স্তর হইতে জীবগণ প্রকৃতির

তৃতীয় স্তর অণ্ডজ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অণু অর্থাৎ ডিম্ব মধ্য হইতে উৎপন্ন

হইয়া থাকে । পরিশেষে প্রকৃতির চতুর্থ স্তর জরায়ুজ শ্রেণীতে জীবগণ

উন্নীত হয়, এই অবস্থায় মাতৃগর্ভস্থিত জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রাণীগণ সৃষ্ট

হইয়া থাকে । *

* “প্রধানা পৃথিবী তত্র শেবাণাং সহকারিতা

উক্তশ্চতুর্বিধা মোহয়ঃ গিরিরাজ নিবোধমে

অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ ॥

অণ্ডজাঃ পক্ষী সর্পাণাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ

বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হি বিচেতনাঃ

জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশব স্তুখা

শুক্রে শোণিত সম্ভূতো দেহ জ্ঞেয়ো জরায়ুজঃ ॥”

ভগবতী গীতা

হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, উপরোক্ত পঞ্চভূত মধ্যে প্রথমভূত

খবারই অধিক ভাগ অবশিষ্ট চারিটি ভূতের সহযোগে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও

রায়ুজ এই চতুর্বিধ পদার্থ উৎপাদন করে । হে মহারাজ তন্মধ্যে বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতি

উদ্ভিজ্জ, মশকাদি স্বেদজ, পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ, আর মহুগুগণ ও পশু সমূহ জরায়ুজ ;

ই জরায়ুজগণের দেহ শুক্র শোণিত হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে ।

সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন ।

প্রকৃতির এই চারিটা স্তর প্রত্যেক জীবকে অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, তৎপর জরায়ুজ শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিলেই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় ।†

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ক্রমোন্নতি বাদ (Evolution Theory) স্বীকার করিয়া থাকেন । উদ্ভিদ হইতে পশ্বাদি জন্ম পর্য্যন্ত জীবগণের বিবেক বিকশিত না হওয়ায় তাহারা ভালমন্দের বিচার করিতে সক্ষম হয় না, এজন্ত তাহাদের কোন প্রকার পাপ পুণ্য নাই । পাপ পুণ্যের অভাব হেতু তাহাদিগকে কোন প্রকার কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না ; প্রত্যেক জন্মের পর তাহারা আবার প্রকৃতি নির্দিষ্ট পরবর্তী উন্নত জন্ম প্রাপ্ত হয় । মানব জন্মের পূর্ব পর্য্যন্ত জীবগণের এই অবস্থা ; তাহাদের ভালমন্দ ও প্রতিপালনাদির যাবতীয় ভার প্রকৃতির উপর হস্ত ।

এই প্রকারে জীবগণ যখন পশু হইতে সর্বপ্রথম মানব জন্ম প্রাপ্ত হয়

† “স্বাবরং বিংশতি লক্ষং জলজং নব লক্ষকম্ ।

কুর্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥

ত্রিংশ লক্ষং পশুনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ ।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥

এতেন্ন ভ্রমণং কৃৎস্না দ্বিজহ মুপজায়তে ।

সর্ব যোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্ম যোনিং ততোহভ্যাগাৎ ॥”

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

জীব বিশ লক্ষ বার স্বাবর অর্থাৎ বৃক্ষ লতা গুল্ম ঔষধি প্রভৃতি, নয় লক্ষবার জলজ, নয় লক্ষবার কুর্মাাদি, দশ লক্ষবার পক্ষী, ত্রিশলক্ষবার পশু প্রভৃতি, চারি লক্ষবার বানরাদি জন্মের পর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে ; মনুষ্যের মধ্যেও বহু জন্ম ভ্রমণান্তর জীব দ্বিজহ লাভ করে, পরিশেষে সর্বযোনি পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ বা মুক্তি হয় ।

তখন তাহাদের স্বভাব পূর্বজন্মের ভাব বা সংস্কারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না ; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পাশবিক ভাবগুলি বেশ বিদ্যমান দেখা যায় । এই শ্রেণীর লোকগুলি আকারে মনুষ্য হইলেও ভিতরে পশু প্রকৃতি সম্পন্ন ; ইহাদিগকে নরাকার পশু বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না । এস্থলে পশু প্রকৃতির একটি সর্বজন দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

কুকুরের স্বভাব আলোচনা করা যাউক ; স্বার্থ হানির সম্ভাবনা হইলে কিম্বা তাহার আহাৰ্য্যে কেহ ভাগ বসাইতে আসিলে, পরস্পর যতই ভালবাসা হউকনা কেন, মা বেটাতেও ভীষণ ঝগড়া বা লড়াই লাগাইয়া দিবে ! ইহাও

পশু ভাবের দৃষ্টান্ত । তত দোষের নয়, কেননা স্বার্থান্ধ হইলে মানুষের

পক্ষেই যখন অসম্ভব কিছুই নাই, প্রাণ বিসর্জনও যখন মানুষের পক্ষে অতি তুচ্ছ, তখন পশুতে এভাবে বিদ্যমান থাকা মোটেই দোষের নয় । যাহা হউক যেখানে কোন প্রকার স্বার্থের সম্বন্ধ নাই এমত স্থলে কিরূপ ভাব তাহাই পর্যবেক্ষণ করা যাউক । একটা অপরিচিত কুকুর যেন সদর রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিতেছেনা কিম্বা কোন প্রকার স্বার্থের সংশ্রব অস্ত্রের সহিত তাহাব মোটেই নাই, শুধু সে আপন মনে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, এক্ষণে স্থানীয় কুকুরগুলি এই অবস্থায় একবার ইহাকে দেখিলেই হয় আর কি ! পব মুহূর্ত্তেই ইহার যে কি ভীষণ অবস্থা হইবে, তাহা কি আর বঝিতে বাকী আছে ? স্থানীয় কুকুরগুলি ইহাকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বহুদূরে লইয়া যাইয়া, সমবেতভাবে নৃশংসরূপে আক্রমণ করিয়া প্রাণান্ত করিবে, তৎপূৰ্বে ইহার আর নিস্তার নাই—যদি নেহাৎ পরমায়ুর জোর থাকে তবে বহু কষ্টে এই দুস্মাদিগের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে, নচেৎ এখানেই তাহার ভবলীলা শেষ হইবে ।

সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন ।

এই অবস্থাটি বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে, এবস্থি পশুভাব যে নিতান্তই গর্হিত ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার পশুভাবের কতকটা বিকাশ কোন কোন মানুষেও বিদ্যমান দেখা যায় ! আমি জানি কোন বাজারে ঘটনাক্রমে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়, তখন একটা লোক পরিচিত অপর একটা লোককে বলিতেছে, “ভাই তুই আমার বোঝাটা কিছুক্ষণের জন্ত রাখ, আমি একটু ‘হাতের সুখ’ তুলিয়া আসি” এই বলিয়াই সেই লোকটা গোলমালের মধ্যে ঢুকিয়া, যাহাকে পারিল উত্তম মধ্যম বেশ প্রহার করিয়া ফিরিয়া আসিল । এক্ষণে এই লোকটার স্বভাবের সহিত উপরোক্ত কুকুরের স্বভাবের তুলনা হয় না কি ?

বাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহারা কোন গোব্দমাল বা শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলেই, বাহাতে অচিরে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে প্রযত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাহাদের পশুভাব প্রবল তাহারা ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের পাশবিক ভাব বিকাশের সুযোগ প্রদান করিতে পারে সেই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকে । সুতরাং মানুষের আকার বিশিষ্ট হইলেই মানুষ বলা যায় না । যখন দেখি কোন লোক স্বার্থ সাধনে রত হইয়া অপরের সর্বনাশ করিতে উদ্বৃত, কোন ব্যক্তি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আশ্রিতের উপর অত্যাচার ও পীড়নে সর্বতোভাবে নিয়োজিত, অথবা পর পীড়নেই বাহার আনন্দ, পাশবিক অত্যাচারই বাহার জীবনের ব্রত ও ধর্ম, এবস্থি লোককে কিরূপে মানুষ আখ্যা প্রদান করিব ?—বুঝিতে হইবে ইহারা নূতন মানুষ, পশু জন্ম হইতে ইহারা মনুষ্য জন্মে মাত্র উন্নীত হইয়াছে, তাই পশুভাবগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, মনুষ্যত্বের বিকাশ এখনও হয় নাই সুতরাং এজন্ত এইসব লোককে দোষ দেওয়া যায় না ;

মনুষ্যত্ব ।

প্রাকৃতিক নিয়মে কর্মের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমই বিবেক জাগ্রত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে ইহাদেরও একদিন মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, ইহারাও কোন কালে দবত্ত ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্বে উপনীত হইবে !

প্রবৃত্তির তাড়নায় এই জগতের জীব সকল পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া পশুত্ব, কেননা আপন প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়ের উপর পশুর কোন প্রকার অধিকার নাই ; যখন যে বৃত্তির উদয়

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

হয়, অবিচারে সে সেই দিকেই ধাবিত হইয়া তাহাই চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে ! তাহার পক্ষে দেশ কাল পাত্রের বিচার নাই, আপন প্রবৃত্তির উদ্যান লালসা মিটানই একমাত্র লক্ষ্য এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মনুষ্যত্ব। ● মানুষ যখন যে বৃত্তির উদয় হয় তখনই তাহা চরিতার্থ করেনা, মানুষের বিবেক জাগ্রত, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে দিয়াছেন ; মানুষের দেশকাল পাত্রাপাত্রের বিচার আছে, মানুষ প্রবৃত্তির স্রোতে সম্পূর্ণ গা ভাসাইয়া দেয়না, ইহাই মনুষ্যত্ব ! এই খানেই পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের প্রভেদ ও শ্রেষ্ঠতা।

সংবন মানবের ভূষণ ও জীবন। প্রবৃত্তির সংঘমে মনুষ্যত্বের বিকাশ, তবে সংঘমের পথটা নিতান্ত সহজ নহে, কেননা ইহা প্রবৃত্তির বিপরীত দিকে বল পূরক যাওয়ার মত ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে জলস্রোতের সহিত উপমা দেওয়া বাইতে পারে ; প্রবৃত্তি পথটা স্রোতের ভাটপথ। এই পথে চলিতে কোন বেগ পাইতে হয় না, একবার গা ভাসাইয়া দিলেই হইল, তবেই নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে আপনি নামাইয়া লইয়া যাইবে ! আর নিবৃত্তি পথটা স্রোতের উজ্জ্বল পথ ! চলা বড়ই কঠিন, একটা কিছু অবলম্বন ব্যতীত বাওয়া যায় না। সুবাতাস হইলে পথ কতকটা সহজ হয় বটে, কারণ পালের সাহায্যে যাওয়া যায়, কিন্তু সুবাতাস বা সেরূপ সৌভাগ্য আর কম

জনের ভাগ্যে ঘটে ? এজ্ঞ অনেককেই গুণ টানিয়া বা নানাবিধ শ্রমজনক কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয় ! সুতরাং নিবৃত্তি পথটা যে কঠিন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । এই নিবৃত্তির কঠিন পথে যে যত অগ্রসর হইবে, তাহার ততই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, আর যে যত প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে, মনুষ্যত্বের পরিবর্তে সে তত পশুত্বের দিকে পতিত হইবে ।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে প্রবৃত্তির বরুদ্ধে চলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কেহ কেহ অকৃতকার্য্য হয় ; কোন অজানিত শক্তি যেন বলপূর্ব্বক তাহাকে অসংযত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নিবৃত্তি বা সংযমের শত চেষ্টা বিফল করিয়া দেয় ! ইহার কারণ কি ?—এই শক্তিটি কে ? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়, এবিষয়ে দার্শনিক যুক্তি ও মীমাংসা আছে ।

এই জগতে দুইটা পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাববৃত্ত বৃহৎ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে । একটা “বহিরঙ্গা মায়াশক্তি” ইহার প্রভাব এইরূপ যে, ইহা জাগতিক জীবমাত্রকেই স্বরূপ বা ভগবান হইতে দূর হইতে আরও দূরান্তরে লইয়া যায়, অন্তঃসুখী হইতে না দিয়া বাহিরে বাহিরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় ! মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে স্থিরতা না দিয়া আরও চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে ! প্রকৃত সত্যকে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করাইয়া অপ্রকৃত ও মিথ্যাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণ করাইয়া লয় ! এই মায়াকে শাস্ত্রকারগণ “অঘটন-ঘটন-পটিয়সী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা সাধারণতঃ ঘটে না, তাহাই ইনি ঘটাইতে পারেন, ইনি মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত করাইতে পারেন । এই জগত স্থিতির কার্য্যে ইহার ক্ষমতা অসীম । “আমি” জন্মের

পূর্বেও ছিলাম, আবার মৃত্যুরপরেও থাকিব, ইহা ঐক্য সত্য, কেননা আত্মা অজর, অমর, নিত্য সত্যস্বরূপ। কিন্তু এই ঐক্য সত্যকেও মায়া আপন প্রভাবে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছেন! পরকালের জন্ম মূহুর্তের জন্মও চিস্তিত হইতে দিতেছেন না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা মনে উদিত হইতেছে না! পক্ষান্তরে যাহা ঐক্য মিথ্যা, অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা, যাহা সম্পূর্ণ বিকারপূর্ণ ও অনিত্য, যাহার কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই!—যাহার অনিত্যতা আমরা প্রতিদিন কালাচক্রের ভীষণ আবর্তনে নিম্পেষিত জীবকুলের আত্মীয় বান্ধবগণের মর্শ্বেভেদী আর্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে মর্মে মর্মে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি, সেই ঐক্য মিথ্যার অবস্থাকেও আমরা এই মায়াশক্তির প্রভাবে চিরস্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছি! এক মূহুর্তের জন্মও এই মিথ্যার চিন্তা পারত্যাগ করিতে পারিতেছি না; দণ্ড মায়া;—দণ্ড তোমার প্রভাব!

এই জগতে ক্রিয়শীল, ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির নাম “অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি”। এই শক্তিটা ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবগণকে শান্তির সুশীতল জলে স্নাত করাইয়া, প্রেমামৃত দানে অমর করিবার জন্ম ভগবানের করুণাধারারূপে প্রকটিত! এই শক্তি মায়ার ভীষণ কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্ম, মায়ার বিরুদ্ধে সতত যুদ্ধে নিয়োজিত। যেখানে দেখিব মানুষ মায়া প্রলুব্ধ প্রবৃত্তি পথ পবিত্যাগ করতঃ নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেখানেই বুঝিব ইহা চিৎশক্তির প্রভাব!—যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে পাইব, সেখানেই বুঝিতে হইবে ইহা চিৎশক্তির কার্য্য!—যখন দেখিব কেহ বহিষ্কৃত ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া চিন্তবৃত্তি নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা ভগবানের ধ্যানে তৎপর অথবা ভগবান্নামগানে মাতোয়ারা, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, চিৎশক্তির সফলতায় মায়াশক্তি এখানে পরাজিত হইয়াছে। চিৎশক্তি সর্বদাই মায়া শক্তির বিপরীত

আচরণ করিতেছে। মায়া শক্তি জীবগণকে যেরূপ সত্য হইতে দূরে নিতে চেষ্টা করিতেছে, চিৎশক্তিও সেইরূপ জীবকে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, আশ্রয়রূপের দিকে সতত টানিতেছে। মায়াশক্তি জীবের বৃত্তিগুলিকে বহিস্খুঁখী করিতে চায় কিন্তু চিৎশক্তি ঐ সকল বৃত্তিকে অন্তর্খুঁখী করিতে প্রয়াস পায়। মায়াশক্তি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে, কিন্তু চিৎশক্তি মিথ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সত্যকে বাহির করিয়া দেয়। এক কথায় চিৎশক্তি সর্বদা মায়াশক্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করিতেছে; এজন্ত চিৎশক্তিকে ভগবানের “দয়াশক্তি” বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে জীবগণের উপর মায়া ও চিৎশক্তির প্রভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে মায়াশক্তির বিরুদ্ধে চিৎশক্তি সতত ক্রিয়াশীল; পরস্পর বিরোধী এই শক্তিদ্বয়ের স্বন্দেহফলে একটা তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব অবশ্যস্বাভাবী। স্বন্দেহপরিণামস্বরূপ * এই তৃতীয় শক্তির শাস্ত্রীয় নাম “কুটস্থ জীব শক্তি”; এই জীব শক্তির ইঙ্গিতেই জগতের যাবতীয় জীবগণ পরিচালিত হয়। এই জীবশক্তি প্রত্যেক মানবে পরিষ্কটরূপে বিরাজমান।

মাহারা পশু হইতে নূতন মানুষ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিৎশক্তির প্রভাব স্বল্পরূপে বিরাজিত, কিন্তু মায়াশক্তির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল; এজন্ত তাহারা চিৎশক্তির ক্ষণিকণ্টের অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ মায়াশক্তির প্রবল আশ্রানে উৎফুল্ল হইয়া প্রবৃত্তি পথে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মজন্মান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ যতই মনুষ্যত্বেরদিকে অগ্রসর হয়, ততই মায়াশক্তি দুর্বল হইয়া পরে, আর চিৎশক্তি আপন প্রভাবে মায়াকে পরাজিত করিয়া দীপ্তি পাইতে থাকে! একটা সর্ববাদিসম্মত সত্য

* বৈজ্ঞানিকেরা দুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তির স্বন্দেহ পৰিণামফলকে “পরিণামশক্তি” (Resultant force) নাম দিয়াছেন।

কথা এই যে “সত্য” যতই ক্ষুদ্র বা দুর্বল হউক না কেন তাহা একদিন মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া আপন গৌরবে উদ্ভাসিত হইবে ! আর “মিথ্যা” যতই বলশালী হউক না কেন একদিন সত্যের নিকট পরাজিত হইবে ! সেইরূপ চিংশক্তি যতই দুর্বল হউক না কেন, একদিন মায়াক্রান্তির উপর প্রভাব বিস্তার নিশ্চয় করিবে ! আর মায়াক্রান্তি যতই প্রবল হউক না কেন, একদিন চিংশক্তির নিকট পরাজিত হইবেই হইবে ।

যেখানে দেখা যায় কোন ব্যক্তি সংঘমের বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে, মায়াক্রান্তির কিঞ্চিৎ প্রভাব এখনও আছে, তবে উহা অবিলম্বে চিংশক্তির নিকট পরাস্ত হইবে কেননা চিংশক্তির প্রভাবেই সংঘমের চেষ্টা আসিয়াছে ! যেখানে চেষ্টা ও অধ্যবসায়, সেখানেই সাফল্য । সুতরাং ঐপ্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই । উৎসাহ ও বৈর্য্যাবলম্বন করিলে অচিরেই সফলতা আসিবে এবং সংঘম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তি প্রদান করিবে ।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহাতে ক্রমোন্নতিতে মনুষ্য জন্মলাভ, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব, চিংশক্তির প্রভাবে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর ইত্যাদি বিষয় প্রতিপন্ন হইল । এক্ষণে মনুষ্যত্বলাভের উপায় কি, এসম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব ।

মনুষ্যত্ব লাভের উপায়

আর্য্যঋষিগণ অদিকারভেদে বিভিন্নশাস্ত্রে বহুপ্রকার সাধনার উল্লেখ করতঃ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পাতঞ্জলোক্ত যম নিয়মের সাধনা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ । মানব জীবনে প্রবৃত্তির

কি ভীষণ প্রভাব, তাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে ; এই স্বেচ্ছাচার স্বভাবসম্পন্ন প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মনুষ্য অর্জন করিতে হইলে, কতকগুলি বিশেষ নিয়ম সংঘমের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি আনা বড়ই কঠিন । এই নিয়ম সংঘমই মহাত্মা পতঞ্জলি নির্দিষ্ট “যম নিয়ম।” ইহাই সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে এস্থলে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব ।

“অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহাঃ যমাঃ”

পাতঞ্জল

অর্থাৎ অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাচটি সাধনার নাম “যম”—যম অর্থ আত্মসংযুক্তি ।

অহিংসা—কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগের নাম অহিংসা । কায়িক হিংসা, বাচিক হিংসা ও মানসিক হিংসা এই ত্রিবিধ হিংসা পরিত্যাগের নাম অহিংসা । কায়িক হিংসা কি ? নিজ শরীর দ্বারা অপর কোন জীবের হিংসা বা উৎপীড়ন উপস্থিত না করা । অনেক সময় দেখা যায় হাংগুতামাসাচ্ছলে কেহ কোন পশুপক্ষী বা কীট পতঙ্গাদিকে উৎপীড়ন করিয়া ভীষণ ক্লেশ প্রদান করে । এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে ; কেহ কোন পাখীর গলায় বাশের “চোঙ্গা” পরাইয়া আমোদ করিয়া থাকে, কেহবা উহার ঠোট ছুটি অথবা ডানা ছুটি সজোরে বন্ধন করিয়া কিশা উহার ডিম্বগুলি ভগ্ন করিয়াও আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে ! এই প্রকারে ভগবানের সাধের জীবকে হিংসা করা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য ।

দ্বিতীয়তঃ বাচিক হিংসা, সর্ব্বথা বর্জনীয় । বাচিক হিংসা কি ? কৰ্কশবাক্য দ্বারা অপরের ক্লেশ উৎপাদন করা । কোন কোন সময়ে মানুষ আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ আশ্রিতের উপর অযথা উৎপীড়ন ও সর্ব্বদা কৰ্কশ বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া করিয়া তুলে !

একটি প্রবাদ আছে, “মিষ্ট কথায় জগত বশীভূত হয়,” এই প্রবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কেননা জোর জুলুমে বা অত্যাচারে মানবের মন বশীভূত করা যায় না, বরং সুযোগ পাইলেই ঐ প্রকারে আশু বশীকৃত মন প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। মিষ্টভাষীর নিকট জগত অবনত ও বশীভূত হয়। অপরের আশাপূর্ণ করার ক্ষমতা না থাকিলেও, একটি মিষ্ট কথা দ্বারাও তাহাকে সন্তোষ করা দাঁততে পারে। মিষ্ট বাক্যের অসীম ক্ষমতা দূরে থাকুক, একটি মিষ্ট চাহনি দ্বারাও অপরের সন্তোষবিধান করা যায়। সুতরাং বাচিক হিংসা বর্জন করতঃ সকলেরই মিষ্টভাষী হইতে অভ্যাস করা উচিত।

তৃতীয়তঃ “মানসিক হিংসা” সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য; বাহিরের ইন্দ্রিয়-গুণিক চাপা দিয়া, যদি মনে মনে অপরের হিংসা করা যায়, তবে আর অহিংসা সাধন কিসে হইল? সুতরাং মন হইতে সর্বপ্রকার হিংসার ভাব দূর করিতে হইবে। যখন হিংসার ছায়া মাত্রও মনে পতিত হইবে না, তখনই অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অপরজীবকে ঘৃণা করাও হিংসার অন্তর্গত। পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নহে; শাস্ত্র পাপ বা পাপীকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন* সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা বা নিন্দা করা উচিত নহে।

* শাস্ত্রকারগণ যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি ভাব অবলম্বন করার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাব চতুষ্টয়ের দুই প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। প্রথম ব্যাখ্যা এই, এই জগতে সমান বস্তু সকলের সহিত মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রতা স্থাপন করিবে। তোমাপেক্ষা যাহারা ছোট অর্থাৎ যাহারা অধীন, কিম্বা হীন, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে। গুরু বা শ্রেষ্ঠ জনের নিকট “মুদিতা” অর্থাৎ সন্তোষ বা প্রফুল্লভাব অবলম্বন করিবে, আর পাপীকে উপেক্ষা করিবে; অর্থাৎ পাপীর নিকট উদাসীন থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা—অপরের স্থখ দুঃখ পাপপুণ্য দেখিলে যথাক্রমে উপরোক্ত চারিটি ভাব অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ অপরের পুণ্য দেখিলে দেই পুণ্যের সহিত মৈত্রী বা মিত্রতা করিবে। অপরের দুঃখ দেখিলে তাহাতে করুণা প্রকাশ করিবে। অপরের স্থখ দেখিলে মুদিতা বা প্রফুল্ল হইবে; আর অপরের পাপ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করিবে।

পুরোপকারার্থে যথার্থ ভাষণের নাম সত্য। সত্যেই ধর্মপ্রতিষ্ঠিত, সত্যেই জগত ধৃত, ভগবান সত্যস্বরূপ, সুতরাং সত্যের মত বড় আর কিছুই নাই। মহামায়ারমোহে পড়িয়া একেইতো এই

সত্য

অনিত্য সত্য পরিবর্তনশীল মিথ্যারজগতে মুগ্ধ হইয়া, মিথ্যা অভিনয়েই কাল কাটাইতেছি! এইরূপ অবস্থায় পুনরায় মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে, আরও কতদূর ঘণিত অবস্থায় যে অধঃপতিত হইতে হইবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পক্ষান্তরে যতই সত্যকে আশ্রয় করিতে পারিব, ততই সত্যস্বরূপ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইব। সুতরাং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য।

সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বাকসংযম করা বিশেষ প্রয়োজন কেননা যাহায়া বহুলাপী তাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হয়। মিতভাষী হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অপপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলা উচিত নহে; এই প্রকারে বাক্যের সংযম অত্যন্ত করিলে বাক্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ হইবে। সাধু মহাত্মাদের মধ্যে কাহারও বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছে এরূপ কোন সময়ে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে তাহারা অনর্থক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, সর্বদাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন এজন্ত তাহারা যখন যাহা বলেন, তাহাই সিদ্ধ বা সত্য হয়।

পরদ্রব্য গ্রহণের অনিচ্ছার নাম অস্তেয়। অর্থাৎ পরের কোন একটি জিনিষ দেখিয়া সেই জিনিষ, অথবা সেই প্রকার একটি জিনিষ পাওয়ার লালসা জন্মিতে পারে, এই প্রকার লালসা পরিত্যাগের নাম অস্তেয়। এক কথায় পরদ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ লোভ

অস্তেয়

শূন্য হওয়ার নাম অস্তেয়। সময় সময় দেখা যায় অপরের একটি ভাল জিনিষ দেখিলে, ঐ প্রকার একটি জিনিষ নিজে সংগ্রহ না করা পর্যন্ত যেন কিছুতেই শাস্তি হয় না, ইহাতে ঐ জিনিষটী

যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করা হইল না, তথাপি পরোক্ষভাবে ঐ 'জিনিষটী পাইবার জন্য লালসা বলবতী হওয়ায়, অন্তেষ্ট সাধনের ব্যাঘাত হইল । সুতরাং ঐ প্রকার লোভ সর্বথা বর্জনীয় ।

ব্রহ্মচর্য সাধন ।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক । ব্রহ্মচর্য বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য কি, তাহা জানা আবশ্যক । মহাত্মা পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

“বীৰ্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্যম্” ।

অর্থাৎ শরীরস্থ চরম ধাতু গুক্রকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করার নাম ব্রহ্মচর্য ।

আমরা যাহা আহাৰ করি তাহা পরিপাক হইয়া অসার অংশ মল মূত্রাদি রূপে নির্গত হয়, আর সারাংশ রসরূপে পরিণত হয় । এই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে গচ্ছা ও মজ্জা হইতে গুক্রের উৎপত্তি হয় । দেহস্থিত সপ্ত ধাতুর চরম পরিণাম গুক্র ; এজন্য গুক্রকে “চরম ধাতুও” বলা হইয়া থাকে । এই গুক্রই মানবের বল বীৰ্য্য ও জীবনী শক্তি । রসাদিসপ্ত ধাতুর তেজকে ওজঃ বলা হইয়া থাকে ; সারভূত রসের স্থূলভাগ গুক্র এবং স্নেহময় সূক্ষ্মভাগই ওজঃ—ইহাই ব্রহ্মতেজ । এই তেজরূপ ওজঃ পদার্থ সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও ইহার প্রধান আশ্রয় স্থান গুক্র ; সুতরাং গুক্র নষ্ট হইলে তদাশ্রিত ব্রহ্ম-তেজও বিনষ্ট হয় । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তেজকে

(Human Magnetism) দেহ রক্ষার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই পদার্থের অভাব হইলে, দৈহিক বল বীৰ্য্য, স্মৃতি শক্তি, মেধা, উৎসাহ ধৈর্য্য, সৌন্দর্য্য, লাভণ্য, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষুতি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন স্বীয় দেহ ভারও যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ! রসের আকর মানব শরীর মক্ৰভূমিতে পরিণত হয় ! সুতরাং শরীর রক্ষার জন্তও ব্রহ্মচর্য্য পালন নিতান্ত প্রয়োজন। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন “Purity is Life, sensuality is Death” অর্থাৎ “পবিত্রতাই জীবন, আর স্বেচ্ছা-চারিতাই মরণ।”

মহাত্মা পতঞ্জলি আরও বলিয়াছেন :—

“ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্য লাভঃ ।”

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বীৰ্য্য বা মহতী শক্তি লাভ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে এই ব্রহ্মতেজ বহুই সঞ্চিত হইবে ততই চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও চিন্তাশক্তি সহজ সাধ্য হইবে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত না হইলে নারী দেহেরও ব্রহ্মতেজ বা ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে নরদেহে ব্রহ্মণ্য তেজ ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতি দীপ্তি পাইতে থাকে। ভারতের হিন্দু বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছেন ! সর্বাবধ সাধনায় মূল ব্রহ্মচর্য্য ; সাধন পথে কিছুমাত্রও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন সর্বতোভাবে কর্তব্য। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“ন তপস্তপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্য্যং তপোভ্রমম্”

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র ।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই সর্বোত্তম তপস্যা, ইহার তুলনায় অগ্নিতাপ তপস্তা তপস্তাই নহে।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য পালন কিরূপে করিতে হয়, তৎবিষয়ে শাস্ত্রীয় মত কিঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করিব ।

কর্শ্মনা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ।

সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥

অর্থাৎ কর্শ্ম, মন ও বাচ্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বত্র মৈথুন ইচ্ছা ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য । শাস্ত্র মতে, মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ তৎ বিপরীত আচরণ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য, যথা—

শ্রবণংকীৰ্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গৃহভাষণং

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ ।

• এতন্মৈথুনমক্টাঙ্গং প্রবদান্ত মনীষিনঃ

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্শুভিঃ ॥

অর্থাৎ রতি বিষয়ক কথা শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, কেলি, দর্শন, গৃহভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আটটি মৈথুনের অঙ্গ বলিয়া মনীষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন ইহার বিপরীত আচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই ইহা আচরণ করা কর্তব্য ।

গৃহস্থগণ ঋতুকাল ব্যতীত অগ্র সময়ে প্লাবগমন না করিলে, ব্রহ্মচারীরূপে গচ্ছ হইতে পারেন ! যথা—

“ভার্য্যাংগচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ ।”

শাস্তিপর্ব্ব—মহাভারত ।

এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচিত হইল তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইল, এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান কাল ও প্রাচীনকালের ব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব !

ভারতের অতীত সুবর্ণ যুগে সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ মাত্রেই জীবন

চারিট পবিত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—

চারি আশ্রম।

(১) ব্রহ্মচর্য-আশ্রম (২) গার্হস্থ্য-আশ্রম (৩)

বানপ্রস্থ-আশ্রম (৪) সন্ন্যাস-আশ্রম। সেই পবিত্র শুভ ঋষিযুগে, রাজা হইতে ভিখারী পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গুরুর আশ্রমে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনাদি প্রাথমিক সাধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহারা গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিত। শিক্ষার সাফল্য হেতু, সংসারের অবশ্যস্বাবী বাত প্রতিবাতে তাহারা আত্ম-জ্ঞান বা লক্ষ্যচ্যুত হইত না। এই প্রকারে অনাসক্তভাবে গার্হস্থ্য-জীবনের পবিত্র ও দায়িত্ব পরিপূর্ণ কার্য্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়া, যথাসময়ে উপযুক্ত পাত্রে সংসারের ভার অর্পণ করতঃ তাহারা বানপ্রস্থ-আশ্রমে প্রয়াণ করিত। বানপ্রস্থকে কেহ কেহ “বনে প্রস্থান” এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সে যাহা হউক তীর্থ বাসাদি দ্বারা নিলিপ্তভাবে গার্হস্থ্য-আশ্রম হইতে দূরে থাকাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গৃহস্থাশ্রমকে “কাজলের বর” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! কেননা এই ঘরে যে বাস করিবে, সে বতই সাবধান হউক না কেন, একটু না একটু কালীর দাগ লাগিবেই লাগিবে! বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য, গৃহস্থাশ্রমের ঐ দাগটুকু মুছিয়া ফেলা। বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করিতে করিতে যখন তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও নিশ্চল হইত, তখন তাহারা সন্ন্যাসাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই চিন্তামণির চিন্তায় চিত্তলীন করতঃ তাহারই নাম জপিতে জপিতে অন্তিমে তাহারই পরমপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিত।

বর্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাব হেতু পরবর্তী তিনটা আশ্রমই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। “আশ্রম” কথাটা বড়ই পবিত্র ভাবোদ্দীপক! আধ্যাত্মিক গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত আশ্রম নামটা সংযোগ করিয়া কি পবিত্র

ভাবই মিশাইয়া দিয়াছিলেন ! গৃহস্থ-জীবন কি পবিত্র কি সুন্দর ছিল ! কিন্তু হায়, কালের পরিবর্তনে আজ, গৃহস্থ-আশ্রমে প্রেত পিশাচের তাণ্ডবনৃত্য, স্বার্থগয় কোলাহল, “ভাই ভাই ঠাই ঠাই”, পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্বৃত, এবিধি আশ্রমিক ভাব ব্যতীত পবিত্র ভাব বড়ই বিরল ! ইহার মূল কারণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার অভাব । সুতরাং সমাজকে যদি পুনর্জীবিত দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে অচিরে ঘরে ঘরে ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে । মূল পরিত্যাগ করিয়া ডাল পালায় জল ঢালিলে বৃক্ষ কখনও জীবিত হয় না ! সুতরাং মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সকলেরই সর্বিশেষ যত্ন করা কর্তব্য ।

বাল্যকালই ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রশস্ত সময় । মানব-জীবনকে প্রধানতঃ

● তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা বাল্য, যৌবন
বাল্যকালে সাহসিকভাব ও বুদ্ধি । গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের বিকাশও এই তিন অবস্থায় পৃথক পৃথকরূপে প্রকাশ পায় ! অর্থাৎ বাল্যকালে সহগুণের বিকাশ, যৌবনকালে রজগুণের বিকাশ ও বৃদ্ধকালে তমগুণের বিকাশ হইয়া থাকে । বালকগণ সহগুণ সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা বিশাসী, সরল, নিশ্চিন্ত, সদা প্রফুল্ল এই প্রকার স্বভাব সম্পন্ন হয় । যৌবনের সমাগমে, সেই সাহসিকভাবগুলি রজগুণের আবির্ভাবে চাপা পড়িয়া যায়, তখন যুবকগণ বজ্রগুণায়ক কর্মের দিকে অগ্রসর হয় । তৎপর বৃদ্ধকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইয়া পরে, তখন তমগুণের উদয় হয় ; আলস্য জড়তা বিমর্ষভাব ইত্যাদি তখন আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ! ইহাই সাধারণ নিয়ম, উপরে যে শুভযুগের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই ক্ষয়যুগে সাধনার প্রভাবে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত ! কারণ বাল্যকালে বাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত, তাহাদের বাল্যকালের সাহসিক ভাবটা সাধনার প্রভাবে বান্ধাপড়িত, যৌবনের রজগুণ তাহাকে আর চাপাদিতে

পারিত না, বরং রজগুণ সংমিশ্রণে, সত্ত্বগুণ আরও দীপ্তি পাইত ! বাল্যের সারল্য ও প্রকৃত্যুতাব যৌবনে আরও বৃদ্ধি পাইত ; এইরূপে বৃদ্ধিকালে তমগুণের পরিবর্তে ত্রিগুণমিশ্রিত অপূৰ্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ আনন্দপ্রদ পবিত্র ভাবরাশির সমাবেশ হইয়া, জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিত ! হায় ভারতের ভাগ্যে সেই সুদিন আবার কবে আসিবে ?

ভুক্ত মন্থন করিয়া মাখন উৎপন্ন করতঃ উহা জলে ফেলিয়া দিলে, যেমন উহা ভাসিয়াই থাকুক আর ডুবিয়াই যাউক, কিছুতেই আপন অস্তিত্ব হারায় না, কিন্তু যদি মন্থনের পূর্বে ঐ দুধ জলে ফেলা যায়, তবে উহা জল হইতে আর পৃথক্ করা যায় না, উহার আপন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাাদি সাধনা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, একেবারে আপন হারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই । পুরাকালে ঐ প্রকারে ব্রহ্মচর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রত্যেকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত ; এজন্ত তাহারা নির্লিপ্ত ও অনাসক্তভাবে গৃহস্থ-আশ্রমের পবিত্র ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিত । অধুনা ব্রহ্মচর্যাাদি প্রাথমিক সাধনার অভাব হেতু, সুবকগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতঃ উপরোক্ত ভুক্তের মত সংসারের সহিত মিশিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে !—ত্রিতাপের দাবদাহী তাপে তাপিত হইয়া বিগুণ কর্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা ছতাশ ও পবিত্রতাপ করিতেছে ! কিছুতেই শান্তি বা আনন্দ পাইতেছে না !

ভারতের ভাবী ভরসা স্থল, কোমলমতি পবিত্রহৃদয় বালকগণ। তোমরা ব্রহ্মচর্যাাদি পালন করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হও । আবার সেই চির অরণীয় পবিত্র ঋষিগুণের আবির্ভাব হউক !—আবার সেই প্রাচীন শৌর্য্য বীৰ্য্য ফিরিয়া আসুক ! সেই স্বতি, মেধা, সেই স্বাস্থ্য, আয়ু, সেই সৌন্দর্য্য ও সদগুণ রাশিতে বিভূষিত হইয়া, তোমরা সানন্দে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর

হও ! ঘরে ঘরে আবার তোমরা ঋষি বালকের মত শোভা পাও ! স্বভাব প্রদত্ত বাল্যকালের পবিত্র গুণরাশি সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করতঃ আদর্শ গৃহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ কর ! ভগবান ও ঋষিবৃন্দের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক !!

দেহ রক্ষার্থে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ । ঠিক যে টুকু দরকার তাহাই মাত্র রাখিয়া তদতিরিক্ত সর্ববিধ ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ সাধন

অপরিগ্রহ বলা হইয়া থাকে । আমরা বহু অভাব নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছি, বস্তুতঃ আমরা যত অভাব অনুভব করি, ভগবান আমাদেরকে তত অভাব প্রদান করেন নাই । একটা দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে অবস্থাটা কতক হৃদয়ঙ্গম হইবে ! বাহার দুই কি চার খানা কাপড় হইলে অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার দশ পোনের খানা না হইলে চলে না কেন ? যে স্থলে দুইটা জামা হইলে বেশ চলে, সে স্থলে দশ সেট জামা দেখিতে পাই কেন ? এক জোড়া জুতায় সেখানে স্নান চলিতে পারে সেখানে পাচ ছয় জোড়া ব্যবহৃত হয় কেন ? তাই বলিতেছিলাম আমরা আহায়ে বিহারে, চাল চলনে, সর্কাবস্থায় পাশ্চাত্য গড় সভ্যতার অনুকরণ করতঃ নিজেদের অভাব অভিযোগ বহু পরিমাণে এন্ধি করিয়া, ইহার বিষময় ফল মর্মে মর্মে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি ! সুতরাং ভোগ বিলাসের উদ্যম লালসা সর্বথা বর্জনীয় ।

“শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রাণধানানি নিয়মাঃ

অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণধান এই পাঁচটা সাধনার নাম “নিয়ম”—নিয়ম অর্থ ধর্ম্মাচরণ ।

শরীর ও মনের মালিচ দূর করিয়া শুদ্ধ অবস্থায় রাখার নাম শৌচ ; অর্থাৎ পবিত্রতাই শৌচ । শরীরস্থ নবদ্বার দ্বারা ক্রৈদ, তুর্গন্ধযুক্ত রস ইত্যাদি নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য স্নান, গাত্র মার্জনা

শৌচ

ইত্যাদি বাহ্য আচরণ দ্বারা শরীর পবিত্রাব করতঃ শুদ্ধ বাখা প্রয়োজন । আর চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মনের মলিনতা দূর করাও সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । ভগবানের নামজপ, ধ্যান, ধারণা, সং-চিন্তা ইত্যাদি দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় ! আবার দৈর্ঘ্য, ক্ষমা, পরোপকার ইত্যাদি সত্ত্ব গুণের বিকাশ হইলেও চিত্ত নিষ্কল হইয়া থাকে ।

দেহকে ভগবানের মন্দির রূপে কল্পনা করা শৌচ সাধনের অত্যন্ত উপায় । যেমন দেব-মন্দির প্রতিদিন মার্জিত ও দৌত করিয়া পরিষ্কার বাধিতে হয়, চন্দন ও পদাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া

দেহ-মন্দির

প্রতিদিন ভোগ দিতে ও দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই রূপ আমাদের দেহ-মন্দিরেও ভগবান আত্মা রূপে বিরাজিত থাকিয়া, সর্ব্ববিধ সেবা গ্রহণ করিতেছেন ! ভগবানের এই দেহ-মন্দির প্রতিদিন দৌত ও মার্জিত করা আবশ্যিক, নাম জপ ও ধ্যান ধারণাদি দ্বারা এই দেহ-মন্দির স্থিত আত্মারাম ভগবানের নিত্যপূজা করিতে হয়, সংচিন্তা ও সংআলোচনারূপী সুগন্ধ দ্বারা দেহ-মন্দির সুবাসিত করিতে হয়, ভোগ্য বস্তু দ্বারা মন্দির স্থিত দেবতাকে ভোগ দিতে হয়, তাহা হইলেই আত্মারামের পূজা পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় ! শৌচ সম্বন্ধে এই ভাবটী গ্রহণ করিতে পারিলে অতি সহজে চিত্ত শুদ্ধি হইবে । ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন “আমি ভোজন করি, মনে করি আহুতি দেই শ্রামা মাফো।”

আপনার যে কোন অবস্থাতে অসুখী না হওয়া বা অশান্তি ভোগ

না করার নাম সন্তোষ । এ জগতে সম্রাট হইতে ভিখারী পর্যন্ত কাহারও

সন্তোষ নাই ! সকলেই অসন্তুষ্ট ! আশা আকাঙ্ক্ষার

সন্তোষ

জ্বালাময়ী লেলিহান্ জিহ্বা সকলকেই তীব্র জ্বালায় পোড়াইতেছে !—কাহারও শান্তি নাই বিশ্রাম নাই বা সন্তোষ নাই । মানুষ পূর্দার্জিত কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহা এড়াইতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই ; সুতরাং আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া হা ততাশ করিলে, কি ফল হইবে ? এইরূপ বিচার পূর্বক সন্তোষ লাভে যত্ন করা কর্তব্য । বিশেষতঃ বাহিবে ভগবানের আঘাত অন্তরে আশীষ বর্ষণ বাতীত আর কিছুই নহে ! একদিন ইহা বেশ বুঝা যাইবে যে ভগবান দয়াময়, মঙ্গলময় !—তঁহার আঘাত নির্দয়তা বা বঞ্চনা নহে !—কুদৃশা !! ক্ষতি নাই—প্রাপ্তি !! সন্তোষের অন্ম নাম শান্তি ! যদি কাহারও শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সন্তোষকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে, নচেৎ দাবদগ্ধ হরিণেব গ্নায় কেবল অশান্তির আগুনেই পুড়িয়া মরিতে হইবে ।

সন্তোষ সাধু মহাত্মাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিকশিত অবস্থায় বিরাজমান, এজন্য তঁহারা যেন এক একটা শান্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি ! রাজা মহারাজার মধ্যেও বঝি এই প্রকার সন্তোষ বা প্রশান্তি দৃষ্ট হয় না ! এই জন্য সাধু মহাত্মাগণ কৌপীন মাত্রেই সম্বল হইলেও “মহারাজ” বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকেন ।

বেদবিদ্যান অনুসারে রুদ্র চান্দ্রায়ণাদি ত্রৈতোপবাস দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে তপশ্চা বলে । কাহারও মতে চিত্তের একাগ্রতা এবং ইন্দ্রিয়

নিরোধেব নাম তপ । আবার কেহ কেহ ত্রিতাপ ও

তপ ।

বৃন্দ সহিষ্ণুতাদিকে উত্তম তপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক এই ত্রিবিধ তপ

বা দুঃখ দ্বারা জীবগণ সতত তাপিত। দুঃখ যেমন জীবগণকে অধিকাংশ স্থলেই অভিভূত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সুখেতেও জীবগণ আত্মবিস্মৃত ও মোহমুগ্ধ হয়! সুতরাং এই উভয় রূপ দ্বন্দ্বই দুঃখের কারণ। এই দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা বা ত্রিতাপ জালা সহ করিবার ক্ষমতাই “তপা” বা তপস্যা।

ত্রিতাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, এখানে একটা উদ্ধৃত করা হইল। (১) আধ্যাত্মিক—সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত তাপ, অর্থাৎ মানসিক

ত্রিতাপ। ক্রেশ। ইহার উৎপত্তির কারণ দুই প্রকার (ক) মন

হইতে জাত; যথা—কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি নিবন্ধন (খ) শরীর হইতে জাত, যথা—বাত পিত্ত কফের বৈষম্য হেতু জাত পীড়া নিবন্ধন।

(২) আধিভৌতিক—পঞ্চভৌতিক দেহ মাত্র হইতে জাত তাপ; যথা—মহুশ্য, সর্প, ব্যাঘ্র, ভূত প্রেতাদি ভৌতিক দেহধারী হইতে প্রাপ্ত তাপ।

(৩) আধিদৈবিক—শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু বিপর্যয় ও দৈব ঘটনা হইতে জাত তাপ; যথা—অগ্নি, বাত্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূভিক্স, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত তাপ।

এই ত্রিতাপ জগতে সতত ক্রিয়াশীল, জীবগণ অহরহ এই জ্বালাময়ীর ভাষণ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে! এই দুঃসহ তাপ সহ করিবার ক্ষমতা লাভ না করিলে, জীবের জীবনভার দুর্ভর হইতে থাকিবে, সংসারটা জীবের পক্ষে নরভূমির তুল্য হইয়া উঠিবে! সুতরাং ত্রিতাপ সহ করা শ্রেষ্ঠ তপস্যা। অতএব সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে, লাভালাভে, জয় পরাজয়ে, শীত গ্রীষ্মে, সর্বত্র সর্বাবস্থায় দ্বন্দ্ব সহ করার অভ্যাস লাভ করতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিতে শিক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহা হইলেই দুঃখের অবসান হইবে। নিয়তি দুঃখের বেশে উপস্থিত হইলেও তাহার চিন্তে কোন প্রকার চাকল্য বা বিদ্রোহ প্রকাশ পায় না, যিনি

উহাকে কৰ্ম ফলের দণ্ড বা ভগবানের দান বলিয়া মানিলে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই দুঃখকে জয় করিয়া শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন !!

মন্ত্রাদি অর্থ চিন্তা পূর্বক জপও শাস্ত্রাদি ভক্তি পূর্বক অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায় । অর্থাৎ নামজপ, স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, সং আলোচনা, সং সঙ্গ ইত্যাদি স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত । যে শাস্ত্র অধ্যয়নে বা আলোচনায়, অথবা যে চিন্তার ফলে, ভগবদ্ভাবের

স্বাধ্যায় ।

উদ্বীপণ হয় তাহাই আচরণ করা সর্বথা কর্তব্য, এই সাধনাব নামই স্বাধ্যায় ।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতঃ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার উপাসনা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান । ভগবানে আত্ম সমর্পণ করা কঠিন হইলেও

**ঈশ্বর
প্রণিধান ।**

ইহা সর্বদা সুন্দর ও বড়ই নিরাপদ সাধনা । জৈনক মহাত্মা বলিয়াছেন “মানবের দুর্বলতাতে ভগবানের বল বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার রূপা উপলব্ধি হয় । সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহার হওয়া যায় না, আর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইয়াছে কিনা তাহা দুঃখ না আসিলে বুঝা যায় না ! দুঃখই জীবের পরীক্ষা !—সমস্ত চিন্তার ভার ভগবানে অর্পণ করতঃ তাঁহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া অচঞ্চল শান্তিতে চিত্ত সমাহিত করাই আনন্দ ॥” সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ করতঃ শুধু কর্তব্যবোধে নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম করিলে, গুণক্ষয়ে মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত ! তাই গীতাতে ভগবান, অর্জুনকে নানাভাবে নানাকথায় এই শরণাপন্ন হওয়ায় শ্রেষ্ঠ পথে আসিতে আকৃষ্ট করিয়াছেন ! যথা—“সর্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মান্তর্ধান পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও ।

“তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেণ ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাস্বতম ॥”

অর্থাৎ হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও তাঁহারই প্রসাদে পরাশাস্তি ও নিত্যলোক প্রাপ্ত হইবে ।

উপরোক্ত যম নিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রিপুগুলি আপনাই বশীভূত হইবে । কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কাম, অহিংসা দ্বারা ক্রোধ ও মাৎসর্য্য, অস্তেয় দ্বারা লোভ, সত্য ও তপ দ্বারা মোহ, সন্তোষ ও অপরিগ্রহ দ্বারা মদ জয় হয় । এতৎ ব্যতীত প্রত্যেক রিপুর বিরুদ্ধ বৃত্তির অনুশীলন করিলে তাহাদিগকে জয় করা যায় । কামের বিরুদ্ধ বৃত্তি ভক্তি; বহুই ভক্তি পথে অগ্রসর হওয়া যাউবে, বহুই ভগবান্নাম ও প্রেমে মাতোয়ারা হইবে, কাম ততই হীনবল হইবে । ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি ক্ষমা ও দয়া ; জীবে দয়া বিমুখ ব্যক্তি কিকপে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিবে ? কিকপে ভগবৎ রূপা লাভে সমর্থ হইবে । এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক দয়া ও ক্ষমা বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রোধকে জয় করা যাউবে । অগ্ন্যাগ্নি রিপু-গুলিকে পরিণামফল ও নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা জয় করিতে হয় ।

পুরুষকার ও দৈব ।

মনুষ্যত্ব সাধনের একটি প্রধান উপায় পুরুষকার । অধ্যবসায় সহ চেষ্টার নামই পুরুষকার । অধ্যবসায় ও চেষ্টা ব্যতীত কি সাধক-জীবন কি কস্ম-জীবন কোন জীবনেই উন্নতি লাভ করা যায় না । পুরুষকারের সহিত দৈবের একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আছে । কেহ দৈবের প্রাবল্য হেতু দৈবকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া পুরুষকারকে একেবারে নির্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন ! আবার কেহবা পুরুষকারকেই একমাত্র বরণীয়রূপে গ্রহণ করতঃ দৈবকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত ! এই উভয় বিধ লোকই

পুরুষকার ও দৈবের প্রকৃত মৰ্ম্ম উদঘাটনে অসমর্থ হইয়া ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়াছেন ! পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানাপ্রকার বাদবিসম্বাদ, ও নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা প্রকৃত রহস্য ভেদ না হইয়া বিষয়টি আরও জটিল হইয়া পরে । সাধন-পণ্ডিতগণ পুরুষকার ও দৈব সম্বন্ধে কিকপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এস্থলে আলোচ্য ।

পুরুষকাব বা দৈব কোনটীরই প্রভাব কম নহে, দুইটীই প্রবল । দৈব কি ?—পূৰ্ণ জন্মকৃত পুরুষকারের পরিণাম ফলের নাম দৈব ! পূৰ্ণ জন্মে যেকপ পুরুষকার করা হইয়াছে, সেই কৃত কার্যের ফলই ইহ জন্মে দৈব রূপে প্রকটিত হইয়া কর্মফল প্রদান করিতেছে ! এইরূপে ইহ জন্মে পুরুষকারই ভাবী জন্মে দৈবরূপে কর্মফল প্রদান করিবে ! সুতরাং পুরুষকাব বা দৈব কোনটীই বৃথা নহে ; ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । এজন্ত শুধু দৈবের দোহাই দিয়া পুরুষকারে অমনোযোগী হওয়া নিতান্তই গহিত ! কেননা ইহ জন্মে কর্মানুযায়ী সুখ দুঃখ বাহাই ভোগ হউক না কেন, পরজন্ম সম্বন্ধে আমিষ্ট যে আমার ভাগ্য-নিয়ন্তা ! ভাবী জন্মের সুখ দুঃখের ভাব যে আমারই হাতে গুস্ত রহিয়াছে ! সুতরাং পুরুষকার যে সর্বতোভাবে অবলম্বনীয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ।

সামান্য পুরুষকাব বা কর্মের চেষ্টাও বৃথা নহে উহাও একদিন ফল প্রসব করিবে ; দৈব প্রতিকুল থাকিলে, কর্মের ফললাভ শীঘ্র নাও হইতে পারে, তথাপি সেই কর্ম বৃথা হইবে না ; কর্মফল সগর্ভ অবস্থায় স্পষ্টভাবে ঐ কর্মে অবস্থান করিবে, যখনই দৈবের প্রতিকুলতা অপমৃত হইয়া অনুকূল ভাবের উদয় হইবে, তখনই ঐ কর্ম প্রসবিত হইয়া যথায়োগ্য ফল প্রদান করিবে ! দৈব বা কর্ম ফলের ভীষণ প্রতিকুলতা থাকিলে,

বর্তমান কষ্টের ফললাভ ইহজন্মে না হইয়া পর জন্মেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐক্য সত্য যে কষ্টের চেষ্টা বিফল নহে, যত দিনেই হউক উহা একদিন সফলতা লাভ করিবেই করিবে !

অনেক সময়ে দেখা যায় কেহ কেহ বিষয় কৰ্ম্ম সম্বন্ধে বেশ অধ্যবসায়ী, কিন্তু ধৰ্ম্মাচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ! তাহারা বলিয়া থাকে যে, কপালে থাকিলে কিছা ভগবানের ইচ্ছা হইলে আপনিই ধৰ্ম্ম লাভ হইবে চেষ্টা করিলে আর কি হইবে ? এই শ্রেণীর লোক বিষয় কষ্টের বেলা পূর্ণভাবে পুরুষকার, আর ধর্ম্মের বেলা সম্পূর্ণ দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কপটচরণ পূর্বক আত্ম-প্রতারণাই করিয়া থাকে । অবশ্য দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাও একটা উচ্চতর সাধনা ; কোন কোন সাধু মহাত্মা এই ভাব অবলম্বন করতঃ “আকাশ বৃত্তি” গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহারা এক স্থানেই বসিয়া থাকেন, কোন প্রকার আহাৰ্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন না, ভগবৎ প্রেরণায় যাহা কিছু অবাচিত ভাবে উপস্থিত হয় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন ! এক কথায় তাহারা সৰ্ব্বচিন্তা ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের ইচ্ছার উপর সৰ্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন । এবশ্বিধ নির্ভরের ভাব সাধারণ মনুষ্যে আসিতে পারেনা ! অতএব সাধারণ লোকের পক্ষে ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে দৈবের উপর নির্ভরতার ভাব প্রকাশ করা, কপটতা ও আত্ম-প্রতারণার নামান্তর মাত্র ! বিশেষতঃ আমরা যখন বিষয় কৰ্ম্ম সম্বন্ধে নির্ভরশীল না হইয়া সততই সৰ্ব্ববিষয়ে পুরুষকার করিতেছি তখন ধর্ম্মের বেলা দৈবের দোহাই দেওয়া কত দুষ্ট ব্যক্তিসঙ্গত, তাহা সংজেই অনুমিত হইতে পারে ! সুতরাং ধৰ্ম্মাচরণে বিশেষভাবে পুরুষকার করা কর্তব্য ।

ধৰ্ম্মার্থে পুরুষকার করিতে সাধারণতঃ মানুষ কি প্রকার উদাসীন তাহা মহাভারত হইতে একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব । এক সময়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একটা বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ভগবৎ মায়ায় একটা অভিনব দৃশ্যের আবির্ভাব সংসার চিত্র ।

হইল । যুধিষ্ঠির দেখিলেন একটা বৃক্ষের ডালে একটা মধুচক্র রহিয়াছে, ঐ চক্র হইতে অনেকক্ষণ পরে এক একটা মধুর ফোটা নির্গত হইতেছে । উহার তলদেশে একটা যুবক মধুপানের জন্য উন্নত হইয়া চক্রের নিম্নে সোজাসুজিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্বে দৃষ্টিনিবদ্ধকরতঃ মুগ্ধ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, আর যখনই মধুর এক একটা ফোটা মুখে পাড়িতেছে, অমনি উহা পানকরতঃ পুনরায় আর একটা ফোটা পাওয়ার প্রত্যাশায় উদ্গ্রীব হইতেছে ! যুবকের পশ্চাদ্দেশে একটা ভীষণ কালসর্প ফণা বিস্তার-পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া যুবকের মস্তকোপরি লেলিহান জিহ্বা বিস্তারকরতঃ তাহাকে দংশন করিতে উত্তত । যুধিষ্ঠির দূর হইতে এই বিষয়জনক ভীষণ অবস্থা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও যুবককে পলায়ন করিতে বলিলেন, কিন্তু যুবক নিরুত্তর ও পূর্ববৎ অচলভাবেই রহিল । তখন যুধিষ্ঠির ঐ যুবকটাকে রক্ষা করার জন্য তাহার দিকে সবেগে পাবমান হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ওহে মধুলুন্ধ ভ্রান্ত যুবক ! পালাও পালাও ।—কালসর্প তোমাকে দংশন করিতেছে ! অতি সত্বর দূরে প্রস্থান কর ;” যুবক পূর্ববৎ মধুচক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই যুধিষ্ঠিরের দিকে হস্ত প্রসারণপূর্বক তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়া উঠিল “আর এক ফোটা” ! তদুত্তরে কালসর্প দংশনে যুবক ভূমিতে অবলুপ্তিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল ! এত চেষ্টা করিয়াও যুধিষ্ঠির এই যুবকটাকে রক্ষা করিতে না পারায়, তিনি সেখানে বিষমবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠিরকে ভাবস্থ দেখিতে পাইয়া, ভগবান তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন, “হে যুধিষ্ঠির তুমি ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন ? বাহা দেখিলে ইহাই সংসার চিত্র ! সংসারে সর্বদাই এই প্রকার অভিনয় হইতেছে ! ঐ মধুচক্রই সংসার, আর ঐ মধু ফোটাই বাসনা কামনাদি

বৃত্তি, আর ঐ সপ্টটাই মৃত্যুরূপী মহাকাল ! মায়ামুগ্ধ জীব সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া উন্নত বাসনা কামনার চিরঅতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যু সন্নিহিত হইলেও ছুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না—একবারও মৃত্যুচিন্তা করিতেছে না ! এইরূপে জীবগণ ছুরাকাঙ্ক্ষার তীব্র হলাহলে জর্জরিত হইয়া, অতৃপ্ত বাসনায় আলাময়ী উত্তাপে বিদগ্ধ হইয়া, মৃত্যুর করাল কবলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে।”

এই মধুচক্রের ভাবটা সাংসারিক জীবনে পরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মবিষয়ে পুরুষকারের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন, তব তাহাদের মতে ঐ প্রকার চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকিলেও কেবল সময় অভাবেই তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না ! একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। জনৈক ব্যক্তি যেন ইচ্ছা করিতেছেন যে, তাহার পুত্রটাকে একটু মানুষ্য করিতে পারিলেই সংসারের ভারটা তাহার উপর কতকটা দিয়া ধর্মসাধনা করিবেন, তৎপর যেন তাহার পুত্র বেশ উপযুক্ত হইয়া বিষয় কষ্ম করিতে লাগিল, তখন মনে হইতে লাগিল এই নাতনীটির বিবাহ না দিলেই চলে না এর পরই ধর্মকশ্মে মন দিব। নাতনীটির বিবাহও হইল, ইতিমধ্যে একটা পৌত্রের জন্ম হইল। এক্ষণে পৌত্রটির অন্নপ্রাশন না দিলেই চলে না ! যাহা হউক এই ব্যাপারের পরে নিশ্চয়ই ধর্ম্মে মন দিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তখন যেন একটা বৈষয়িক গোলমাল উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত মোকদ্দমা রুজু হইল ! আর সময় কোথায় ?—বড়ই বিদ্রাটি ! এই প্রকারে মোকদ্দমা ব্যাপারের অবসান হইতে না হইতেই আরও দু'একটা নাতি নাতনীর বিবাহাদিরও সময় উপস্থিত হইল ! এইরূপে জীবনব্যাপি সাংসারিক নানাবিধ গোলমাল চলিল, ধর্ম্মকশ্মের সময় আর হইল না !—ইতিমধ্যে শমন রাজার নিকট হইতে তলপ আসিয়া পরায়, ভবলীলা সাক্ষ করিয়া সংসারের নিকট হইতে

চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল !—সংসারের মোহ-নদিকা আর এক ফোটা পান করিতে না করিতেই, মহাকাল সর্প দংশন করিয়া ফেলিল !!

সংসারের গোলমাল কিছুতেই মিটিবে না ; প্রত্যেকের জীবনেই একটা না একটা কর্তব্য সম্পাদনের গুরুতর দায়িত্ব থাকিবেই থাকিবে !—একেবারে নিশ্চিন্ত শান্তি পরিপূর্ণ অবস্থা সংসারে বিরল, স্মরণ্য এই সাংসারিক গোলমাল এবং কোলাহলের মধ্যেই ধর্ম সাধনের জন্ত একটা সময়, শত বাধা-বিঘ্ন উল্লেখনকরতঃ বলপূর্ব্বক করিয়া লইতে হইবে । নাচেং এই সাধনযোগ্য তুল্য মানবদেহ লাভ করিয়াও বলীবন্ধের ত্যায় শুধু সংসারেব বোঝা টানাই সার হইবে !—সকল রসের আদার, অপূর্ব্ব তত্ত্বময় অমূল্য মানবজীবন পাইয়াও পশুপক্ষীর ত্যায় অজ্ঞানতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া, জন্মমৃত্যুর অশেষ ক্লেশদায়ক পাথেই পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে হইবে !!

এক্ষণে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন শ্রীশ্রীগুরু-রক্ষের শ্রীচরণসরোজে প্রণিপাতকরতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলাম ।

নিত্যং শুদ্ধং নিরঞ্জনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥

সনাতন-ধর্ম্মে মানব-জীবন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

দেবত্ব ।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই দেবত্ব । যখন মানুষ আপনাকে শুধু স্বার্থের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চায় না, আপনাকে অসীমে বিলাইয়া দিতে প্রয়াস পায় তখন সে দেবতা ! পরার্থে আত্মনিয়োগ দেবত্বের লক্ষণ । যখন মানুষ আপন প্রতিবাসী বা ভূখীর ভূত্রে সমবেদনা প্রকাশ ও যথাসাধ্য স্বার্থত্যাগ করতঃ তাহার ভূত্রে দূর করিতে চায়, তখন সে দেবতুল্য । পরোপকার কবাই যাহার জীবনের প্রদান ব্রত ও অবলম্বন, তিনি নররূপী দেবতা ! ধনকুবেরগণ কুপমণ্ডুকের ত্রায়, চাটুকায় পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগ বিলাসে মত্ত থাকাই শ্রেয় মনে না করিয়া যখন দেশ ও তীর্থ পর্যটনাদিতে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিতেছেন, আপনার অর্থ পরোপকার ও দেশ-হিতকর কার্যে ব্যয় করিয়া, অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে ! বিপন্ন নরনারী-গণের সেবা এবং জন্মভূমির সেবা ভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে । নানারা স্বদেশের অকৃত্রিম সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, দেশের ও দেশের উন্নতি সাধনই যাহাদের জীবনের পবিত্র ব্রত, সেই মহাত্মাগণ নরাকার হইলেও দেবতা !—তাঁহাদিগকে দেবতার ত্রায় সম্মান প্রদান করিলে উহা যোগ্য পাত্রেরই অর্পণ করা হইবে !

সংঘম, পরার্থপরতা এবং ভগবৎপরায়ণতা, এই তিনটা দেবত্বের সর্বপ্রধান লক্ষণ ; প্রথমটীর সাফল্যে, হৃদয়ে শান্তিলাভ ; দ্বিতীয়টীর সাফল্যে, জীব প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টীর সফলতায় ভগবানে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে । কলি-কলুষ-নাশন পতিত-পাবন পরম দয়াল প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্গদেব, চারিশতবর্ষ পূর্বে সমগ্র ভারতব্যাপী যে অমূল্য মহাবীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন, যাহার অবশ্যস্তাবী সফলতা তিনি মহোন্মাদে বিজয় নিনাদে জগতে বিবোষিত করিয়া গিয়াছেন, সেই “**জীবে দশ্ম নামে রুচি**” * রূপী মহাবীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া আজ সমগ্র ভারতব্যাপী করতরুরূপে শোভা পাইতেছে ! সেই মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় লইবার জন্য আজ ভারতের নরনারী কাত ! তাই দেখিতে পাই, নররূপী নাবায়ণ সেবার মহাব্রত আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে উদ্দ্যাপিত ! দলে দলে যুবকগণ এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে ; দুঃখার দুঃখ মোচনে, বহুভক্তের কাতর প্রার্থনায়, আজ যুবকগণের হৃদয় করুণারসে বিগলিত । আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নামের বহুভাতে জগতের সর্বাবদন দশ্ম সম্প্রদায় ভাসিয়াছে ; হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান, বৌদ্ধ জৈন, সকলেই নাম গণনে মত্ত ! সাম্প্রদায়িক ভেদভাব নাম-তরঙ্গে চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে ! ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী, শ্রমবান্ধব নারী, সকলেই নামের সুশীতল প্রশবনে মাত হইয়া জিতাপের দাবদাহী পিপাসা দূর করিতে প্রয়াস পাইতেছে ।

পূর্বে অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে জগতে নবাকার পশুর অভাব নাই ; কিন্তু ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবরূপী দেবতাও বিরল নহে ! যাহার উদ্ভিন্নগণ সংঘমিত, অর্থ পরোপকারে নিয়োজিত, যাহার হৃদয় পর-
মা মোচনের জন্য করুণারসে দিল্লিত, মন ভগবানের নাম রস পানে

* ইহাই পরার্থপরতা বা জীবে প্রীতি এবং ভগবৎপরায়ণতা ।

বিগলিত, এবম্বিধ মহাত্মার অভাব নাই, ইহারা গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী ! ইহারা নররূপী দেবতা ! একটা প্রবাদ আছে, “দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়” ইহা অতি সত্য কথা, দশজন তাহাকে মাত্ৰ করে, দেবতার স্থায়ী ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহাতে যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

আমার পরিচিত দুইটী যুবক বিগত ১৩২০ সালের বহুর্জ-সেবার কার্যে সুসম্পন্ন করতঃ ফিরিবার পথে, কলিকাতার বাগবাজার স্থিতা জগদম্বার অংশীভূতা শ্রীশ্রীমার* শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিল, মা তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিলেন যে তাহারা সেবাকার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতেছে, তখনই জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরলভাষায় বলিতে লাগিলেন “ওরে শুনেছিস্-এরা বহুর্জ সেবা কর্তে গিয়াছিল, আহা এরা দেবছেলে !—এরা দেব ছেলে !

নররূপী নারায়ণ সেবা দেবত্ব প্রভৃতি চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অতীত উপায়, তাই দূরদর্শী মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ ইহাও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনও এই পবিত্র সেবারত গ্রহণ করতঃ ধন ও ক্লতকৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন ।

দেবত্বলাভের উপায় ।

এক্ষণে দেবত্ব লাভের উপায় কি ? কিরূপে মানুষ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেবত্ব উপনীত হইতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক । স্বার্থই জীবের জীবন ও অবলম্বন, অথচ স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে দেবত্ব

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিনী ।

লাভ স্ফূর্তপরাহত ! এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিতে হইলে, কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন, কতকগুলি বিশেষভাবে অবলম্বন ব্যতীত স্বার্থত্যাগ বা দেবত্ব লাভ হইতে পারে না। আধ্যাত্মবিগণ এ সম্বন্ধে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

দেবত্ব লাভের প্রধান উপায় আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ ভক্তি লাভ। ভক্তির সহিত আসক্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। ভক্তি কি ? শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন “সাপরানুরক্তিরীশ্বরে”
আসক্তি ও ভক্তি। অর্থাৎ পরমেশ্বরে পূর্ণমাত্রার অনুরক্তি বা প্রাণের ঐকান্তিক টানকেই ভক্তি বলে। প্রাণের ঐকান্তিক টান ভগবান

সকল জীবকেই দিয়াছেন। জীবমাত্রই প্রাণের এই ‘টান’ দ্বারা যখন বিষয়ভোগ করবে, তখন সেই টানকে “আসক্তি” বলা হয়। রূপণ ব্যক্তির ধনের উপর যে টান, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে টান, অথবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্রাণের টান কিম্বা বিষয়ী ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তির উপর যে প্রাণের টান এই সকল টানের নাম আসক্তি ! আবার প্রাণের এই টানগুলি যখন বিষয় বাসনা হইতে দূরবিদ্যা ভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও পরিচালিত হয়, তখনই ইহাকে “ভক্তি” বলা হইয়া থাকে। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

“যা চিন্তা ভূবি স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে
বা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-বশসাংলাভে সদা জায়তে ।
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং
কাচিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার প্রয়াণে প্রভো ॥”

অর্থাৎ হে প্রভো, এসংসারে স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদির সম্ভাষণ ও ভরণ পোষণের নমিত্ত যেক্রপ ঐকান্তিক চিন্তা করা হয়, বশলাভের জন্ত এবং ধন ঐশ্বর্যাদি বস্তুভোগের জন্ত যেক্রপ চিন্তা করা হয়, সেইক্রপ ঐকান্তিক চিন্তা যদি

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মৃগলচরণ কমলে ক্ষণকালের জন্তও অর্পিত হয়, তাহা হইলে ভীষণ যমরাজের দ্বারে যাইতে অর্থাৎ মৃত্যুতে আর চিন্তা কি ?

আর্য্যপুষ্টিগণ ভক্তিকে শান্তিরূপা, পরমানন্দরূপা, পরমপ্রেমরূপা ও অমৃত স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ! যথা—

“ও শান্তিরূপাং পরমানন্দ রূপাচ্চ ॥”

“ও সা কস্মৈ প্রেমরূপা”

“ও অমৃত স্বরূপাচ্চ ॥”

নারদ হ্রত্ব ।

ভক্তি স্বরূপতঃ নিগুণা হইলেও, যখন গুণময়ী প্রকৃতির বিভিন্ন আদ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়, তখন সগুণা । বাহার যেকণ স্বভাব, তাহার ভক্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে ; এজন্ত গুণময়ী ভক্তি সাধারণতঃ তিনভাবে বিভক্ত, যথা তমসী, রাজসী ও সাত্বিকী । তমস স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্ত, ভগবানকে যে ভক্তি করিয়া থাকে, উহা তমসী ভক্তি—যথা, দস্যু তস্করাদি কৃত কালীপূজা, পাণ্ডবদিগকে বনের অভিপ্রায়ে জয়দ্রথের কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবের সহোষ বিদান ইত্যাদি । রজস্ত প্রধান ব্যক্তিগণ, বিষয় ভোগ বা যশ ঐশ্বর্য্যাদি লাভের জন্ত ভগবানকে যে অর্চনা বা ভক্তি করিয়া থাকে উহা রাজসী ভক্তি । যে সকল সহগুণ প্রধান ব্যক্তি পার্থিব কোনরূপ ভোগবিলাস আকাঙ্ক্ষা করেন না, অথচ আপার্থিক ভোগ কামনা করতঃ স্বর্গাদি লাভের অভিলাষী হইয়া ভগবানকে ভজন করেন, অথবা আপনাদের কামনা পূরণার্থ ভগবানের স্বকীয় ভাবে তাহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়া, কাম্যভাবে পাইতে অভিলাষী হন ও ভক্তি করিয়া থাকেন এই প্রকার ভক্তিকে সাত্বিকী ভক্তি বলা হইয়া থাকে । সকাম ভক্তি দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভে কামনা পূরণ হইলেও, উহা দ্বা

ভগবানকে স্বরূপে লাভ করা যায় না ; উহাকে গোপা বা অপবা ভক্তি বলা হইয়া থাকে । আর ভক্তি অহেতুকী হইলেই উহা শুদ্ধা বা নিগুণা ; ইহাকে যুখ্যা বা পরাভক্তি বলা হয় ।

এস্থলে একটী পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিবৃত করিব, ইহা দ্বারা ভক্তির সন্ধান ও নিষ্কাম ভাবের পার্থক্য কতকটা বুঝা যাইবে । দ্বারাবতী নগরে ভগবান ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়া, একই সময়ে ভক্তি বিষয়ে পৌরাণিক বহু বপু ধারণ ও সকলের গৃহে অবস্থান করতঃ গল্প ।

যথাযোগ্য ভাবে সকলের সন্তোষ বিধান করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণে দেবর্ষি নারদ বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং এই লীলা সন্দর্শনের জন্য মন্তে আগমন করতঃ নানাবিধ লীলা দর্শন করিলেন । নারদ দেখিলেন যে, কোথাও কোন নারী ভগবানের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় বসে, কোথাও জলকেলী, কোথাও হাস্য পরিহাস, কোথাও বা অর্থাগমের আলোচনা, কোথাও ভোগবিলাসের আয়োজন, আবার কোথাও বা কলহ ইত্যাদি নানা প্রকার অভিনব ভাবে, নারীগণ ভগবানের সহিত নিমগ্ন ! দেবর্ষি নারদ ভগবানের যোগমায়া প্রভাবযুক্ত দীর্ঘা অপূর্ণ মহিমা দন্দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান কেন বহুরূপীর আশ্রয় অদৃত ভাব অবলম্বন করতঃ এবিধ নানা-প্রকার লীলা খেলা করিতেছেন ? যাহা হউক পরিশেষে তিনি কক্ষিনীর গৃহের নিকট আসিয়া দেখিলেন, ভগবান শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর কক্ষিনী তাঁহার নিকটে বসিয়া পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন । ভগবান বলিলেন ‘কক্ষিনী, তুমি যে আমাকে এক্ষণ প্রাণপণে সেবা করিতেছ, তুমি আমার নিকট কি চাও ?’ কক্ষিনী বলিলেন, “প্রভো দয়া করিয়া তুমি চরণ সেবার অধিকার দিয়াছ, ইহাতেই আমি কৃত কৃতার্থ ! আর কি চাইব নাথ ?— আমি কিছুই চাইনা !” তখন ভগবান উত্তর করিলেন, “তুমি কিছু না চাইলে

কি হইবে, তোমাকে একটা কিছু না দিলে যে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমাকে একটা কিছু চাইতেই হইবে।” তখন রুক্মিনী বলিলেন “আমি তো কিছুই চাইবার দেখিনা, তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে হয়, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই দাও।” তখন ভগবান বলিলেন “রুক্মিনী তোমারই জয় হইল। তোমাকে আমার অঙ্গে কিছুই নাই! আমাকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিলে যে তোমার যোগদান হয় না! যাহা হউক তুমিই আমাকে স্বরূপে লাভ করিবে।” তৎপর ভগবান আরও বলিলেন, “দেখ, এই যে এখানকার রমণীগণ আমাকে ভজনা করিতেছে, ইহারা প্রত্যেকেই আপন আপন কামনা পূরণার্থে তাহাদের স্বকীয় ভাবে আমাকে পাইতে অভিলাষ করিতেছে। আমার ভাবে আমাকে কেহই প্রার্থনা করিতেছে না! সুতরাং আমি তাহাদের মনোমত ভাব-দেহ অবলম্বনে তাহাদের অভিলাষ পূরণ করিতেছি। ইহারা আপন আপন কামনা দ্বারা আপনানারাই প্রতারণিত হইতেছে! আমার স্বরূপভাব ইহা বা কেহই পাইবে না! কিন্তু তুমিই একমাত্র স্বরূপজ্ঞান আমাকে লাভ করিবে।” এই সমস্ত কথা শ্রবণে দেবর্ষি বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

এই প্রকট লীলাতে ভগবান এক হইলেও, শুধু লোক শিক্ষার জন্য যোগমায়া প্রভাবে বহু পুরুষ মূর্তি ধারণ করতঃ নানাবিধ লীলা চাতুর্য্যে ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তে রুক্মিনী ব্যতীত অগ্র্য নারীগণের ভক্তি সকাম হেতু গুণময়ী (সাহিকী) আর রুক্মিনীর ভক্তি অহেতুকী বিণয় নিগুণা অতএব শুদ্ধা। এই শুদ্ধাভক্তি গাঢ় হইলে ভক্তি এবং পরিপক্ক অবস্থায় প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দর মীমাংসা রহিয়াছে যথা—

“আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলিকাম ।

রূষেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধারে প্রেম নাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল ।

কৃষ্ণ স্তূথ তাৎপর্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥”

সকাম প্রার্থনায় কিরূপ ঠকিতে হয় তাহা কবিবর ভারতচন্দ্র অন্তরঙ্গম্বে অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন ; হবি-হর-বিরিঞ্চি আরাধ্যা স্বয়ং জগদম্বা অন্নপূর্ণা বর দিতে চাহিলে, পাটনী তাহাব সম্মানগণের জগ “দুঃভাত” প্রার্থনা করিয়াছিল । যথা ;—

আহ্লাদে পাটনী তবে কহে যোড়হাতে

“আমার সম্মান যেন থাকে দুধেভাতে !!”

ভক্তকুল-চূড়ামণি প্রজ্ঞাদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, “ভগবান বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত্র সখ্য ও আশ্বনিবেদন এই নববিধা ভক্তি যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, ১ ভগবানকে অর্পণ কবতঃ অন্তর্স্থিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি।” শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিব এই প্রকাব নববিধ লক্ষণই “নববিধা ভক্তি” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

এক্ষণে ভক্তিলাতের উপায় কি ? এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভক্তিলাতের উপায় আলোচনা করা যাউক । ভক্তি স্তত্রকাব বলিয়াছেন :—

“মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপা লেশাঙ্গা ।”

অর্থাৎ মহতেব কৃপা দ্বাবা কিস্বা ভগবানেব কৃপালেশ দ্বাবা ভক্তি লাভ হইতে পারে ।

জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, ভক্তি লাভ কবিত হইলে ত্রিবিধ কৃপার প্রয়োজন, প্রথমতঃ আত্মকৃপা, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর কৃপা, পবিত্রবে গুণ কৃপা । আত্মকৃপার তাৎপর্য এই যে, নিজকে নিজে কৃপা করিতে হইবে, অর্থাৎ

* সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলার তাৎপর্য এই যে, উহা অল্প কোন প্রকার কামনার অপেক্ষা করেনা অর্থাৎ অহেতুকী শুদ্ধ ভক্তি ।

নিজের ভিতর সর্বাগ্রে ভক্তি বা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই। আপন অন্তরে এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বা আকাঙ্ক্ষা উদয় না হইলে অপরের শত উপদেশেও কিছু হইবে না। যোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ নিষ্ফল হইয়া থাকে ! সুতরাং প্রথমতঃ “আত্মরূপা” চাই, প্রাণে ব্যাকুলতা আসা চাই ! তৎপর ঈশ্বর রূপা, ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাণে ব্যাকুলতা আসিলে তাহা পূরণার্থে ভগবান এমন সঙ্গ জুটাইয়া দিবেন। যাহাতে প্রাণের প্রাথমিক ভাবরাশি পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ তখন সংসঙ্গ লাভ হইবে ! তৎপর যখন প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে, তখন ভগবান সদগুরু লাভ করাইয়া দিবেন, ইহাই “ঈশ্বর রূপা”। পরিশেষে সদগুরু লাভান্তে, তখন যখন তাঁহার উপদেশে ও রূপালাভে কৃতকৃতার্থ হয়, ইহাই “গুরুরূপা।” এই ত্রিবিধ রূপা দ্বারা ভক্তির লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তি সূত্রকার পুনরায় বলিয়াছেন ;—

“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজাযতে ॥”

নারদপুরাণ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। সকল শাস্ত্রেই সংসঙ্গের অশেষ ফল বর্ণিত আছে ; যেমন সুগন্ধি পুষ্প হইতে সর্বদাই সুগন্ধ নিঃসরিত হইয়া থাকে, যেমন গলিত মৃত দেহ হইতে সংসঙ্গ সর্বদাই দুর্গন্ধ নিঃসরিত হয়, সেইরূপ যাহার যে গুণ বা ভাব প্রবল, তাহার চতুর্দিকে সঙ্গভাবে সেই গুণ বা ভাব সতত বিকীরণ হইয়া থাকে। এজগৎ তম প্রদান বা অসৎ লোকের সংসর্গে অসৎ ভাবরাশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ সদ্ভাব গুলিকে চাপা দেয় ; পক্ষান্তরে সংসঙ্গে সহগুণ বদ্ধিত হয় এবং পবিত্রভাবরাশি সংক্রামিত হইয়া অন্তরস্থ অসদ্ভাব গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ! এজগৎ, সাধু মহাত্মার দর্শন স্পর্শনের

অশেষ প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের সমীপে উপবেশন করাও নিষ্ফল হয়না : স্তূতরাং সংসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন । জগদগুরু ভগবান ণক্ষরাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

“ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ।”

অর্থাৎ ক্ষণকালের জগাও সংসঙ্গ করিলে উহাই ভবসমুদ্র পারের নৌকা স্বরূপ হইয়া থাকে ।

ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে, ভুক্তির বিপরীত রুচিই আসক্তি ; এই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কিরূপে ভক্তি লাভ হইবে ? স্তূতরাং

আসক্তি পরিহারের ত্রুএকটা উপায় বিবৃত করিব ।

আসক্ত ত্যাগের
উপায় ।

আসক্তি পরিহারের প্রধান উপায় “নিত্যানিত্য বিচার” ;

নিত্য কি, আন অনিত্য কি, এসম্বন্ধে বিচার করিলে

ক্রমশঃ অনিত্য বস্তুতে আসক্তি রহিত হইয়া নিত্য বস্তুতে রতি জন্মিবে, ইহারই নাম “বিবক ।” এই পরিবর্তনশীল জগতের সকলই অনিত্য, প্রতি মহাক্তে ইহার পরিবর্তন হইতেছে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হইতেছে না ! সত্ত্ব প্রসূত বালকের আজ যে শাবিরীক বা মানসিক অবস্থা, এক বৎসর পরে পুনরায় বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহার শরীর ও মনের বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে ! এইরূপে যদি পঞ্চম দশম কিস্বা বিংশতি বৎসরের সময় বিচার করা যায়, তখন শরীর ও মনের অভাবনীয় পরিবর্তন সংস্খিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে । এইরূপে যৌবনের পর জবা, বার্দিক্য, অতি বার্দিক্য পরিশেষে মৃত্যু !—এই তো দেহের পরিণাম ! এই দেহের আবাব এত অহংকাব ! সমগ্র জগতে যে অসংখ্য নবনারী দৃষ্ট হইতেছে একশত বৎসর পরে ইহাদের কেহই এ জগতে আর থাকিবে না ! এত

যত্নে লালিত পালিত দেহখানি হয় শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য, কিম্বা শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে !—মাটির দেহ মাটিতে মিশিবে !

এই তো গেল দেহের কথা ; তারপর, বিষয় সম্পত্তি, বাড়ীঘর লইয়া যে “আমার আমার” করিয়া অহংস্কারে পরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি, বিষয় সম্পদে মত্ত হইয়া দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছি । ইহার কোনটা আমার ? আমার সানের দেহটাই যখন আমার নয়, ইহাকেও যখন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তখন অত্ন বিষয়ে আর কথা কি ? এই সব বিষয় বিচার কবা কর্তব্য ; বিচার শূন্য জীবনকে শাস্ত্রকারগণ মৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আমার এই বাড়ীতে, আমার পিতা মাতা পিতামহ আদি পূর্বপুরুষগণ বাস্বা কবিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও “আমার আমার” কবিয়া ইহাকে সাগ্রহে জড়াইয়া পরিয়াছিলেন ! তাঁহারাও মহামায়ার মোহমদিরা পানে মত্ত হইয়া এই বাড়ীতে, এই বাগানে, এই পুকুর ঘাটে কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—আশা আকাঙ্ক্ষার কতটুকু উন্মত্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ! কিন্তু হায়, কই তাঁহারা ? কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সকলেই অনন্তে বিলীন হইয়াছেন ! যাহার, অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ তাঁহারই আছে, তাঁহারই থাকিবে । মাঝখানে ছুদিনের জন্ত শুধু “আমার আমার” কবিয়া জীব মায়ামোহর বন্ধন আরও শক্ত করিতেছে ।

এই ভবরঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকেই অভিনেতা সাজিয়া, এক একট অভিনয় করিতেছি ! আমরা সকলেই অভিনেতা, আব এই নাটকের প্রণেতাও একমাত্র দ্রষ্টা । এই বিশ্বনাটকের প্রথম

গভাক্ষ মাতৃগর্ভে অভিনীত হয়, তৎপর এক অঙ্কে পব আর এক অঙ্কে অভিনয়, এইরূপে বহু অঙ্কে ও দৃশ্বে অভিনয় করিয়া পবিশেষে ইহার যবনিকা পতন হয় । মৃত্যুই এই নাটুঙ্গীলার

যবনিকা ! এই যবনিকার পরপারে গেলে এই বিশ্ব নাটকের অভিনয়টা একটা বৃহৎ স্বপ্নের আয় বোধ হইবে !

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলেও এই বিশ্ব-নাট্যলীলা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে ! আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, প্রবুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহা সত্যবৎ দেহে ও মনে ক্রিয়া করিয়া থাকে ! স্বপ্নাবস্থায় হর্ষ বা বিষাদ কিম্বা ভয়ের লক্ষণ দেহে বেশ প্রকাশ পায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়ামাত্র, উহা সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ জগতে আমরাও মায়ামোহের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া এক একটা সুখের কিম্বা দুঃখের সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখিতেছি। কিন্তু কোনকালে একবার এই মায়া-নিদ্রার বিভীষিকা হইতে জাগিতে পারিলে, এই সংসার লীলা স্বপ্নবৎ কিম্বা নাট্যবৎ প্রতীয়মান হইবে।

একজন দরিদ্রবান্ধি যদি স্বপ্নে রাজা হইয়া রাজভোগাদি ভোগ করে, নিদ্রাভঙ্গেব সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার স্তম্ভস্বপ্ন সব কবাইয়া যায়, সেইরূপ এই সংসারের রাজত্বও একটা স্বপ্নমাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পবিসমাপ্তি ! তাই উপনিষৎকার বলিয়াছেন,—

“স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্ব নগরং যথা।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥”

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব নগর দর্শন করিলেও উহা সম্পূর্ণ বৃথা, জ্ঞানীগণ এই বিশ্বলীলাকেও সেইরূপ স্বপ্নবৎ মনে করিয়া থাকেন।

তারপর, এই জগতের সুখ দুঃখের অনিত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিলে অনাসক্ত ভাব আসিবে। এই জগতে কেহ রাজা, কেহবা প্রজা, কেহ ধনী, আবার কেহবা নির্ধন ! ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি, আলোচনা করা যাউক। ভোগ দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, বরং

তাহাতে ভোগাকাজা অগ্নিতে ঘৃতাহতির ন্যায় শত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্বক আরও প্রবল হইয়া জালা প্রদান করে ! সুতরাং রাজভোগ দ্বারা যে রাজা খুব সুখী, একথা বলা যায় না ; আবার কুটীর বাসী একাহারী ভিখারীই যে দুঃখী, একথা অনুমান করাও ঠিক নহে । মানসিক শান্তি বা অশান্তি দ্বারা সুখ দুঃখের বিচার করিতে হইবে । নীতিশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবচন চানকা বলিয়াছেন, “সন্তোষরূপ অমৃত পানে যাহাদের চিত্ত তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাদের যে সুখ বা শান্তি, ধনলুপ্ত হইয়া যাহাদের চিত্ত ইতস্ততঃ পাবমান হইতেছে, তাহাদের সে সুখ বা শান্তি কোথায় ?” জৈনৈক

প্রসিদ্ধ মহাত্মা আকবর বাদশাহের সহিত দেখা করিতে সাধুর দৃষ্টান্ত ।

যাম, বাদশাহ তখন নেমাজ পড়িতে ছিলেন, নেমাজ ও প্রার্থনা শেষ হইলে তাঁহার সহিত বাদশাহের দেখা হইল, কিন্তু মহাত্মা তখনই বাদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন ; ইহাতে বাদশাহ বিস্মিত হইয়া মহাত্মাকে বলিলেন যে, “আমার দ্বারা আপনার কি সাহায্য হইতে পারে ?” তাহাতে মহাত্মা উত্তর করিলেন, “আমি আপনার নিকট কিছু প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিলাম, আমার ধারণা ছিল, আপনি প্রকৃতই বাদশাহ ! কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে, আপনিও একজন ভিখারী মাত্র ! আপনিও রাজ্য সম্পদ ভোগ বিলাসাদি প্রার্থনা করিতেছেন ! সুতরাং ভিখারীর নিকট ভিখারীর আর কি প্রার্থনা হইতে পারে ? আপনি যাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আমিও তাঁহার নিকটেই আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রার্থনা করিব, এক্ষণে বিদায় হই” এই বলিয়া মহাত্মা চলিয়া গেলেন । মহামতি আকবর এই ঘটনায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং ইহা মহাত্মার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলেন ।

অতএব ধনবান হইলেই প্রকৃত ধনী এবং নিঃস্ব হইলেই দরিদ্র, এরূপ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মি মূলক ! জগদগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :-

শ্রীমাংশচ কো ? যস্য সমস্ততোষঃ ।

কো বা দরিত্রোহি ? বিশাল তুষঃ ॥

মানবত্বলাভ ।

শ্রীমান অর্থাৎ ধনী কে ? যাহার সর্ববিষয়ে সন্তোষ আসিয়াছে । আর দরিত্র কে ? যাহার বহু আশা ! অর্থাৎ যাহার আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বা তৃপ্তি নাই ।

অতঃপর সংসারে রাজা এবং ভিখারীর শেষ পরিণাম চিত্রটি দশন করিবার জন্ত একবার শান্তিময় শ্মশানের দৃশ্য আলোচনা করা যাউক । এখানে পাপী তাপী, স্ত্রীধী দুঃখী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কিম্বা রাজা শ্মশান বিচাৰ ।

ভিখারীতে, কোনও প্রভেদ নাই । সকলেরই এক গতি ! ● ঐশ্বৰ্য্যের অহংকার, ধনমানের অহংকার, সকল অহংকারের অহংকার এখানে চূর্ণীকৃত । সকল অশান্তি, সকল জালা এখানে চিরতরে উপশমিত !! জনৈক মহারাজা ও একজন ভিখারীর দেহ যেন আজ এই মহা শ্মশানে বিলীন হইয়াছে, এক্ষণে মৃত্যুর পরপারে এই দুই জনের অবস্থা চিন্তা ও বিচার করিলে কি দেখিতে পাইব ? এই রাজা যদি পুঙ্কটের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আপন কৰ্ত্তব্য পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারী ও পাশাসক্ত হইয়া থাকেন, তবে আজ তাহার কি ছবাবস্থা । আজ তাহার মত দুঃখী আর কে আছে ? তাহার পাত্র মিত্র সহায় সম্পদ বন্ধুবান্ধব স্ত্রীপুত্রগণ আজ এই দুঃসময়ে কোথায় ? সেই অজানা দেশে গিয়া নিঃশেষ ভিখারীর মত একাকা ভীত চকিতাচক্লে, কতই না বিভাষিকা দেখিতেছেন ! হায়, বাজ্যেশ্বর রাজার কি এই পারণাম ? কক্ষফল ভোগান্তে, আবীর হয়তো তাহাকে স্বকস্মবশে সাধারণ নিঃশেষ প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইবে ! বিচার করিলে, এ হেন ক্ষণস্থায়ী রাজ্য ঐশ্বৰ্য্য লাভের কামনা থাকে কি ?

এক্ষণে ঐ মৃত ভিত্তারীর বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক ; দুঃখে কষ্টে জীবনাতিপাত করিয়াও, যদি সে ভগবানকে স্মরণ মনন করিয়া থাকে, যদি জীবনে যথাসাধ্য ধর্মাচরণ পূর্বক, ভগবানের নাম লইতে লইতে এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে মরণের ষবনিকার অন্তরালে, আজ তাহার জ্ঞাত কি আনন্দ নিহিত আছে, তাহা একবার ভাবুন দেখি ! তাহার পক্ষে অজানা দেশ নাই, সেখানে সকলেই তাহার বন্ধু, সকলেই যেন চির পরিচিত ! তাই জনৈক সাধক মৃত্যুর সময়ে গাহিয়াছিলেন :—

“আমার স্থিরনেত্র দেখে তোরা, সবাই বলছি হরিবোল্ ।

আমিতো ভাই স্থির নয়নে, দেখছি শ্রামা মায়ের কোল ।

ঐ যে মা আমার ব্যাকুলা হয়ে, ছুটি বাহু প্রসারিয়ে,

বলছেন আমার কোলে আয় বাপ, কি ভয় ছরস্ত শমনে !!”

তাই বলি, এ জগতের সূত্র দুঃখের কোন মূল্য নাই । অতএব, অনিত্য বিষয়ে আসক্তি, বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বিষয়ে অনুরক্তি হওয়ার অনুশীলন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । অনাসক্তভাবে শুধু কর্তব্য বোধে আপন আপন স্বধর্ম যথাযোগ্য ভাবে পালন করতঃ ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া, তাঁহারই উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা কর্তব্য ।

আসক্তি পরিহারের নাম ত্যাগ বা বৈরাগ্য ; বৈরাগ্য না হইলে ভক্তি-লাভ হয় না । এই ত্যাগ বৈরাগ্য অর্থ, সংসারাত্মক পরিত্যাগ করিয়া

বৈরাগ্য

বনবাস করা নহে, বরং বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও

অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করাই প্রকৃত ত্যাগ বৈরাগ্য !

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ গৃধিষ্ঠিরকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন, “যে ব্যক্তি স্বাভাবিক জন্ম সংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও, মমতা পরিত্যাগ করিতেপারেন, তাকে কখনও সংসার পাশে বন্ধ হইতে হয় না ; আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়াও বিষয় বাসনা

পরিভাগ করিতে পারে না তাহাকে নিশ্চয়ই সংসার জালে পুনরায় জড়িত হইতে হয় ।” ভগবান গীতাতোও বলিয়াছেন ;—

“সর্ব্ব কৰ্ম্মফল ত্যাগং প্রাপ্তস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ।”

সকল প্রকার কৰ্ম্মফল ত্যাগকে অর্থাৎ অসম্ভব ভাবে কৰ্ম্ম করাকেই পরিত্যাগ ত্যাগ বলিয়া থাকেন ।

জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—

“যত্নাত্মা মনসা তাবৎ তত্নাত্মং বিদ্ধি রাঘবঃ ।”

যোগবাসিষ্ঠ

হে বামচন্দ্র মন হইতে যাহা ত্যাগ করা যায় তাহাই প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া জানিবে । ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“ত্যাগোহসি কিমস্তি ? আসক্তি পরিহারঃ ।” অর্থাৎ ত্যাগ কি ?—আসক্তি পরিহার ॥

এইরূপে বিবেক বৈরাগ্য বলে আসক্তিকে ভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে । ভগবানের প্রতি জীবের রতি বা ভক্তি স্বাভাবিকী, কেননা প্রীতাত্মা পরমাত্মারই অংশ, আবার নিজ আত্মার মত ভালবাসার পাত্র আর জগতে কিছুই নাই, সুতরাং একবার আত্মস্বরূপ সেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইলে, কোন পার্থিব আসক্তিই তাহাকে আর লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিবে না ! আমাদের যে আত্মাতে বা ভগবানে বসি হয় না, ইহা মহামায়ারই অদীম প্রভাব ! তবে শক্তি বা শক্তিমানের রূপা হইলে মহা-নাথার বন্ধনও মুক্ত হইতে পারে, কেন না, যাহার বন্ধন করার ক্ষমতা আছে, তাহার মুক্ত করার ক্ষমতাও অবশ্যই আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । সুতরাং এই আসক্তির বন্ধন কাটবার জন্ত ভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়ঃকর । ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

“দৈবীহ্যেযাগুণময়া মমমায়া ছুরত্যা ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥”

আমার ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী মায়া অতিশয় দুস্তর, তবে যাহার! আমার শরণাপন্ন হয় তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ।

নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।

দেবদ্ব্য ও ভক্তি লাভের আর একটা বিশেষ উপায় নাম সঙ্কীৰ্ত্তন । ইহার মত সর্বাঙ্গ সন্মত, পবিত্র ও সহজ সাধন আর নাই । তাই, স্বল্পায়ু, মোহলুক, বিপথগামী কলির জীবের জন্ম, দয়ার ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই এই সহজসাধ্য নাম প্রেমানন্দে বিলাইয়াছেন । এই নাম উচ্চঃস্বরে যখন জপ করা হয়, তখন তাহাকে কীৰ্ত্তন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, আর যখন মনে মনে অথবা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, তখন “জপ” বলিয়া উক্ত হয় । সর্ববিধ সাধনের ফল একমাত্র নাম দ্বারাই লাভ হইতে পারে । এই নামের বলে, একাধারে চিত্তের একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি উভয়ই সাধিত হয় । নাম দ্বারা সকামীর কাম্যফল, যোগীর যোগফল, জ্ঞানীর মোক্ষফল, আর ভক্তের ভগবৎ প্রাপ্তি ফল লাভ হইয়া থাকে ! এক কথায়, ধর্ম অথবা কাম মোক্ষ এই চতুর্দশফল নাম দ্বারাষ্ট লাভ হইতে পারে । তাই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জলহল নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করতঃ গগন ভেলী উচ্চরোল তুলিয়া বলিয়াছিলেন, “হরিবল, হরিবল !” “হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর !” তাই তিনি জীবদুখে দুঃখী হইয়া

এতাপ তাপিত জীবকে শান্তির স্নানতল জলে স্নাত করাইয়া প্রেমামৃত প্রদানে
সমর করিবার জন্ত ত্রিসত্য করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

“হরেৰ্গাম হরেৰ্গাম হরেৰ্গামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥”

নাম আর নামী অভিন্নবস্তু, ইহা সকল শাস্ত্রকারগণই স্বীকার করিয়া
গাছেন, এই জন্তই নাম এত মধুর । তাই ভক্ত সানন্দে গাহিয়াছেন,—

নাম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর মধুব ভকতি যোগে,

(নাম) যতই করি গান, যতই করি পান, মধুব মধুর লাগে,

যার, নামে এত স্নান করে, তাঁর প্রেমে নাজানি কি করে,

কি আনন্দ পেলে তাঁরে, যার জাগে তার জাগেরে ॥”

অহংকার পরিত্যাগ করতঃ দীনতা অবলম্বনে, সমাহিত চিত্তে ও বিশ্বাসেব
হিত নাম সাধন করিলে অতি সহজেই ফল লাভ হয়, তাই মহাপ্রভু
লিখিয়াছেন ;—

তৃণাদপি স্ননীচেন তরোরপি সহিস্কুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥

অর্থাৎ তৃণ হইতেও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিস্কু, নিজে অভিমান পরিত্যাগ
করিয়া এবং অপরকে সম্মান দিয়া হরিনাম করিবে ।*

* কেহ কেহ এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, একরূপ মত
প্রকাশ করিয়া থাকে যে, সাধারণের হরিনাম লওয়ার অধিকার নাই । কেননা মহাপ্রভু
নির্দেশ করিয়াছেন, তৃণ হইতে নীচ, বৃক্ষ হইতে সহিস্কু এবং অভিমান শূন্য হইয়া
হরিনাম করিবে, সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া হরিনাম করিলে
যত্বাব্য আছে, কিন্তু একরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করা সমিচীন নহে, কেননা মহাপ্রভুর ঐকপ
লার তাৎপৰ্য্য এই যে, ঐকপ অধিকারী হইয়া হরিনাম লইলে হরিনামের যথাযথ
সাধাদান ও ফললাভ হইবে : হরিনাম লইতে কাহারও বাধা নাই, তবে হরিনাম লইতে
যেতে নামের বলে ঐ সকল অধিকার আপনা আপনি আসিবে, তখন যথাযথ
সাধাদান হইবে ।

—লেখক

এই হরিনামের যথাযথ আশ্বাদন বুঝিয়াছিলেন শ্রবণ হরিদাস ; ত
কাজির আদেশে বাইশ বাজারে প্রহৃত ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়া
তিনি আঘাতকারীগণের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন ;—

“খণ্ড খণ্ড এই দেহ যায় যদি প্রাণ,

তবু আনি বদনে না ছাড়ি হরিনাম”

ভগবান বলিয়াছেন ;—

“এযুঃস্তাপেষু যদি মাং ন পরিত্যজেৎ ।

দদামি স্বীয় পদবীং দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥”

এই প্রকার ভীষণ কষ্টে পড়িয়াও যদি ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ
করে অর্থাৎ বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে দেবতাদিগেরও দুর্লভ আমার স্বীয়
তাহাকে প্রদান করিয়া থাকি।

ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন ;—

“ওঁ সংকীৰ্ত্তমানঃ শীঘ্রমেবাৰ্ভবত্যানুভাবয়তি ভক্তান্ ।”

নারদস্য

অর্থাৎ তিনি কীর্তিত হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে তাহ
আবভাব অনুভব করাইয়া দেন !

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

“নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েনচ

মদুক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকিনা, যোগীগণের হৃদয়েও থাকিনা, আমি
ভক্তগণ যেখানে আমার গান করে, সেইখানেই অধিষ্ঠান করি।

শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন ;—

“তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র গোদাবরী সিন্ধুঃসরস্বতীচ
সৰ্ব্ব তীর্থানি বসন্তিতত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ ॥”

খানে ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন হয় সেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী
গোদাবরী সিন্ধু প্রভৃতি সৰ্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে ।

হরিনামের প্রভাবে মহাপাপীও উদ্ধার হয় ! জগাই মাগাই তাহার
লব্ধ প্রমাণ ।

আবার শাস্ত্রেও আছে, যথা বৈশম্পায়নে,—

“সৰ্ব্ব ধম্ম বহিভূতঃ সৰ্ব্বপাপ রতস্তথা ।

মুচ্যতেনাত্র সন্দেহোবিষেণানামানুকোৰ্ত্তনাৎ ॥”

অর্থাৎ সৰ্ব্ব ধম্ম ত্যাগী সৰ্ব্বপাপ নিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম সংকীৰ্ত্তন
করে, সেও পাপমুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । তবে হরিনামের দোহাই
বা বাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের সহজে নিস্তার নাই যথা, পাদ্মে,—

“নাম্নো বলাদ্যস্তহি পাপবৃদ্ধি

র্ন বিঘতে তস্ম যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥”

অর্থাৎ নামের বলে যে পাপাচরণ করে, যমালয়ের কঠোর শাস্তি দ্বারাও
তাহার পাপ ক্ষালন হয়না ।

অতএব সকলে অনন্তচিত্ত হইয়া, সরল বিশ্বাসে ভক্তি-ভরে প্রেমানন্দে
লিতে থাক “হরেনাটমৈব কেবলম্ ।” একনিষ্ঠ ও আত্মহারা
হইয়া উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, চলিতে ফিবিতে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
প কর “হরিনাম” —ইহাই বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম ও সাধনা !!

চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতা ।

দেবত্বাদি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের প্রধান সাধনা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্রতা। এই সাধনা দুইটা সকল সাধনার মূল, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কে সাধনাই হইতে পারেনা। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। এই সাধনা দুইটা সম্বন্ধে সমগ্র জগতের বিবিধ ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়না, সকলেই ইহা সারস্বভা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চিত্তশুদ্ধি সনাতন ধর্মের সার। অশুদ্ধ চিত্তদ্বারা কোন সাধন পথেই অগ্রসর হওয়া যায়। কোন সাধনাই সফল হয়না; এজন্য সর্বপ্রথমে চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে যে দেবত্বের প্রধান তিনটা লক্ষণ সংযম, পরার্থপরতা এবং ভগবৎপরায়ণতা; প্রথমটির সাফল্যে হৃদয়ে শান্তিলাভ, দ্বিতীয় সাফল্যে জীবে প্রীতিলাভ, আর তৃতীয়টির সফলতায় ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। এই তিনটা লক্ষণ চিত্তশুদ্ধির সহিতও বিশেষভাবে জড়িত আছে; ক্রমে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সংযম সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কতক আলোচনা করা হইয়াছে; সে অর্থে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উচ্ছেদ বা বিনাশ নহে, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সমাহিত চিত্তে, অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার নামই সংযম। বাহ্যার চিত্ত শমিত, ইন্দ্রিয়গণ দমিত হয় নাই, তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন। মুর্থ! কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কুতর্ক, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, ঘেট, নিন্দা, স্বেচ্ছাচারি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্যাদির অসংযত ব্যবহার, এই সমস্ত অসংযত গুলিই চিত্তশুদ্ধির সর্বপ্রধান অন্তরায়। সংযম অভ্যাস ইহাদিগকে উচ্ছেদ না করিলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি হইবেনা বা চিত্ত

দিয়ে না ! সুতরাং চিত্তশুদ্ধির প্রথম উপায়, সংযম অভ্যাস দ্বারা স্থিলাভ ।

দ্বিতীয়তঃ পরার্থপরতা ; স্বার্থপরতার বিপরীত বৃত্তিই পরার্থপরতা ।

স্বার্থপরতাই চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন । স্বার্থত্যাগ করিতে না রিলে জগতে কোন মহৎ কার্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায়না ; আমিহের সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ প্রসাবের অভাবই স্বার্থপরতার মূল কারণ । এমনকি হিন্দুস্থানী তাহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল “দেখো, ই বোলো, জরু বোলো লেড্কা বোলো, কোই আপনা নেহি, কোই কুছ হি, যো বদনমে দিয়াঃ বাতা হ্যায়্ ওহি আপনা !” অর্থাৎ ভাই টক, স্ত্রী হউক, আর ছেলেই হউক, ইহার কেহই আপনা নহে, বা কেহই কিছু নয় ; তবে যাহা মুখে দেওয়া যায় অর্থাৎ আহাৰ রা যায় উহাই একমাত্র আপনা ! আহাৰ্য্যদ্রব্য স্ত্রীপুত্র ইহেই আপন ?

ভীষণ স্বার্থপরতা ! মানুষ স্ত্রীপুত্রের জন্ত বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া কে, অতঃ স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাহার আমিহের প্রসার না থাকে, কিন্তু উপরোক্ত, ব্যক্তি সংসারের সাধাবণ নিয়মও অতি না করিয়াছে । যখন পরকে আপন জ্ঞান হইবে, পরের দুঃখকে আপন দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিব, আমার আমিহকে গ্রামবাসী বহু, শবাসী বহু, বিশ্ব হিতের জন্ত ছড়াইয়া দিতে পারিব, তখনই চিত্ত শুদ্ধি হয় “জীবে প্রীতি” + লাভ হইবে ।

তৃতীয়তঃ ভগবৎপরায়ণতা ; ইহাই চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় । যিনি

প্রীতিই আনন্দ ; নররূপী নারায়ণ সেবাস্বারা বিশেষরূপে আত্মপ্রসাদ ও নন্দ লাভ হইয়া থাকে । ভগবানের স্বরূপ “সচ্চিদানন্দ”, ইহারই নামান্তর অস্তিত্ব ও প্রীতি ; অর্থাৎ অস্তি (সং) ভাতি (চিৎ) প্রীতি (আনন্দ) । সুতরাং “অস্তিত্ব ভগবানের স্বরূপ আনন্দ ।

নিভাশুদ্ধ ও সমস্ত শুদ্ধির আকর, যাহাব স্মরণমাত্র অন্তর বাহ্য শুচি হইয়া যায়. যাহাব নামে শুদ্ধি, জপে শুদ্ধি, চিন্তায় শুদ্ধি, তাঁহাতে অন্তরকি হইলে যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সর্ব শুদ্ধি শুদ্ধি, চিন্ময় সেই চিন্তামণিকে হৃদিকমল-আসনে চিন্তা করিতে পারিলে. আর কি চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে পারে? আর কি হৃদয়ে মলিনতা থাকে? স্মৃতবাং ভগবৎপরাযণতা দ্বারা ভক্তি লাভ করাই চিত্ত শুদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ; এজন্ম চিত্ত শুদ্ধি সাধনে আহাব শুদ্ধিও প্রয়োজন। যাহার যেকপ চিন্তা করিতে হয় তাহাব সেইরূপ সমস্ত সম্পন্ন আহাৰ্য্য গ্রহণ করা উচিত; কেননা, কঠোর পবিত্রশ্রমী শ্রমজীবী যদি শুধু সাত্ত্বিক আহার করে, তবে তাহার দেহ রক্ষা হইবে না;^{১৫} স্মৃতরা' যাহাদের শুধু সাত্ত্বিক চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই বিধেয়। আর যাহাদের চিন্তা সত্ত্ব ও রজগুণ প্রদান, তাহাদের ঋাত্ত্বও সেইরূপ হওয়া উচিত। তবে সাত্ত্বিক ভাব ব্যতীত ভক্তির পূর্ বিকাশ হয়না।

সংযমাদি চিত্তশুদ্ধির সাধনার সার্থকতা ভগবদ্ভক্তি; নতুবা ভক্তিহীন সংযম, শুদ্ধ তরুর ত্রায় নিরস ও প্রাণহীন। চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, তখন সেই নিম্মল চিত্ত-দর্পণে ভগবানের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া তত্ত্বকে আনন্দে আত্মহারা করিয় দেয়, পরম করুণাময় ভগবান সর্বদাই তাঁহার সাধের জীবকে তাঁহা দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু জীবের অশুদ্ধ চিত্ত তাহা অনুভ-

* এই প্রকার বিধান সান্দর্ভৌমিকভাবে লিপিত হইল; ব্যক্তিগত ভাবে যাঁ যেকপ শ্রেয়ঃ মনে করেন, কিম্বা যাহার যেমন সত্য হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয়—লেখক।

চরিতে পারিতেছেন। লোহ যেমন মলিনতা লিপ্ত থাকিলে, চুষ্কেব
আকর্ষণে সাড়া দেয় না, আবার যে মুহূর্তে উহা পরিশুদ্ধ হইয়া মালিনতা
হয়, অমনি চকিতে চুষ্কেব সহিত মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ
চতুশুদ্ধি দ্বারা চিত্তেব মলিনতা দৌত হইলেই, ভগবানের মহা আকর্ষণে
সীবের চিত্ত তাঁহার প্রতি দাবিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে লীন হইয়া
যায় ! তখন চিত্তচকোর শ্রীপাদপদ্মারবিন্দের মকরন্দ পানে বিভোব হইয়া
চরতবে আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যায় !!

অতঃপর চিত্তএকাগ্রতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক ।
চত্বের একাগ্রতা ব্যতীত কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। এই চিত্ত
কাগ্রতার অপর নাম ‘মনস্থির’। গাহাই করা যাউক না কেন, তাহাতে
অসংখ্য না হইলে কোন কম্বই হইবে না। মনের গতি প্রবৃত্তিমুখী
স্বাভাবিকই দাবিত হয়, বিষয় চিন্তায় মন বেশ স্থির থাকে। কিন্তু
মনকে বহিমুখী বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী বা ভগবৎমুখী
করিতে প্রয়াস পাইলেই, মন বিশেষ উশৃঙ্খল হইয়া উঠে ! মন সততই
চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের পথে বহু শাখায় বাহিরে বাহিরেই কেবল ছুটিতেছে।
বিব্রাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে ! সতত বহিমুখী
বিচরণশীল এই মনকে স্থির ও একাগ্র করিতে না পারিলে, পদ্ম জগতের
কোন সাধনই হইবে না ; মনস্থিবি সর্ববিধ সাধনার মূল।

যেমন সূর্য্যাকিরণ ভিন্ন ভিন্ন ছটায় ছড়াইয়া পড়ায়, উহাতে দাহিকা শক্তিব
অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, আতস পাণের সংযোগে কয়েকটা বস্তু একত্রিত
হওয়া মাত্র তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জীবের মানসিক
বৃত্তিগুলি অসংখ্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পরায়, আত্ম-শক্তি উপলব্ধি হইতেছে না !
নিজের ভিতরে অনন্ত শক্তি, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত
প্রেম নিহিত আছে তাহা কিছুতেই অনুভব হইতেছেন, পক্ষান্তরে জীব

অশান্তির আগুনেই পুরিয়া মরিতেছে ! এইজন্ত অনাদিকাল হইতে ঋষি-পরম্পরায় মনস্থিরের বা চিত্ত একাগ্রতার অনন্ত সাধন কৌশল বিবৃত হইয়াছে, ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে এবিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ আখ্যা দিয়াছেন, যথা,—

“যোগোশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ ।”

পাতঞ্জল ।

সুতরাং একাগ্রতাসাধন দ্বারা অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে না পারিলে শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র !

এই চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা সম্বন্ধে একটা সরল দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্টরূপে গীমাংসিত হইবে ।

একটা চৌবাচ্চার জলে যেন একটা মণি পড়িয়া আছে, এক্ষণে যদি ঐ মণিটা দেখা না যায়, তবে তাহার কি কারণ হইতে পারে ? প্রথম কারণ

এই হইতে পারে যে, হয়তো চৌবাচ্চার জলটা ঘোলা, মণির দৃষ্টান্ত

তাই মণিটা দেখা যাইতেছে না।—দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, চৌবাচ্চার জলটা হয়তো অতি স্বচ্ছ, কিন্তু সেই জলটা সতত তরঙ্গায়িত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাতে খুব তরঙ্গ খেলিতেছে, এই অবস্থা হইলেও মণিটা দেখা যাইবে না। সেইরূপ আমরা যে আমাদের ভিতরে আত্মা বা ভগবান কিম্বা কোন প্রকার শক্তিই অনুভব করিতে পারিতেছি না ইহারও মূলে উল্লিখিত কারণ দুইটা বিद्यমান। অর্থাৎ হয়তো আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ ও মলিনতা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাই আমাদের আত্মোপলব্ধি হইতেছেন ! অথবা যদি চিত্তে কোন প্রকার মলিনতা নাও থাকে, তথাপি আমরা বাসনা কামনা ও সঙ্কল্প বিকল্পের এমনই তরঙ্গ তুলিতেছি যে, তুলনা করিলে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাও বুঝি আমাদের নিকট পরাস্ত হয় ।

আর যেখানে উপরোক্ত দুইটা কারণই বিদ্যমান, সেখানকার অবস্থা সহজেই অনুমেয় ! অতএব চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্রতা সাধন সম্বন্ধে বিশেষ অন্তর্দীপন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

দৈবজ্ঞ আদিয়া তুংখ দারিদ্রক্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বলিল, “তোমার তুংখ কিসের ?—তোমার গৃহে বহু গুপ্ত ধন, বহু মণিমাণিক্য প্রোথিত আছে—তুমি রাজরাজেশ্বর ! গুপ্ত ধন উন্মোলন করতঃ তুংখের অবসান করিয়া আনন্দ ভোগ কর।”

তৎপব ঐ ব্যক্তি দৈবজ্ঞের উপদেশমত কার্য্য কবিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইল ।

মানবেরও ঠিক এই দশা হইয়াছে ! আপনার গৃহের খবর আপনিই জানেনা !—আপনার দেহেতে যে কি অমূল্য রতন, কি অতুল ঐশ্বর্য্য, কি পবন আনন্দ নিহিত আছে তাহা না জানিয়া বাহিরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে !—নিজের বিষয় ভুলিয়া বাহিরের বিষয়ে স্নেহেব অনুসন্ধান কবিয়া ভ্রান্ত হইতেছে !—নিজকে দীন, হীন, পাপী, তাপী, তুংখী ইত্যাদি কল্পনা করিয়া প্রকৃতই দীন হীন তুংখী হইয়া পড়িতেছে ! কিন্তু দৈবজ্ঞের মত স্বেচ্ছাকৃত রূপায় যদি মানব একবার জানিতে পালে যে, তাহার ভিতরেই সমস্ত আনন্দ নিহিত আছে—সে নিজেই আনন্দের উৎস, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তখন আর বাহিরের বিষয়ে মুগ্ধ হয় না, তখন গুরুদ উপদেশ মত চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তএকাগ্র করিয়া আত্মস্বরূপ বা ভগবৎ দর্শন কবতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে !

ষট্‌ক সম্পত্তি ।

দেবত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের আর একটা সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। এই সাধনাটিকে শাস্ত্রকারগণ “শমাди ষট্‌ক সম্পত্তি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টা অমূল্য সম্পত্তি লাভ, এই সাধনাব উদ্দেশ্য। শম কি?—অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনকে বশীভূত করার নাম শম। মত্ত-মাতঙ্গের তায় উন্নত এই মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন, অথচ এই মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে সাধন ভঙ্গ্য কিছুই হইবে না; মনই বন্ধনের কারণ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্ত মুক্তে নির্বিষয়ঃ স্মৃতং ॥

অগ্ন্যমনস্ গীতা ।

অর্থাৎ মনই মনুষ্যের বন্ধনের ও মুক্তির কারণ, কেননা মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু, আবার বিষয়েতে অনাসক্তি বা বৈবাগ্য ভাবিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। মনকে বশীভূত করার জন্ত শাস্ত্রকারগণ বহু উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মনটা সংযমিত হইলে অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই বশীভূত হইবে—কাম ক্রোধাদি ষড়্‌ রিপুও আপনা হইতে বিজিত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ দম কি?—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যইন্দ্রিয়-গণের দমন বা সংযমের নাম দম। এখানে দমন অর্থে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলি উচ্ছেদ নহে, সংযত ও অনাসক্ত ভাবে অথবা ভগবৎ প্রীত্যর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণের নাম দমন। কুনাট বা কুদৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, ভগবানের রূপ অথবা মহিমা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হওয়াই দর্শনেন্দ্রিয়ের

সার্থকতা ! যথার্থ দর্শন করিতেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, তাই বেঞ্জার হস্তে ছকা দেখিয়া, উহাই জগন্মাতার রূপ ভাবিয়া, রূপ দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন ! ইহাই প্রকৃত দর্শন ! কুকথা শ্রবণ না করিয়া ভগবৎ কথা বা নাম শ্রবণই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা । এইরূপে সকল কার্যোই ভগবানকে মিশাইয়া লইয়া ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা বিষয় সেবন ও আপন আপন কর্তব্য পালনই ইন্দ্রিয় দমন ।

তৃতীয়তঃ উপরতি কি ?—মনের প্রত্যাহারেব নাম উপরতি * । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দর্শন শ্রবণাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমুখী গতি ফিরাইয়া, ভগবৎ রূপ বা মাহাত্ম্য দর্শন, ভগবৎ কথা বা নাম শ্রবণাদিতে রতি হওয়ার নাম উপরতি । এক কথায় ভগবান সম্বন্ধে অনুরাগ হওয়ার নাম উপরতি ।

চতুর্থ, তিতিক্ষা কি ?—দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অর্থাৎ শীত উষ্ণাদি, সুখ দুঃখাদি বিপরীত বিষয় সকল সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা । সুখ দুঃখ সততই আসিতেছে, ত্রিতাপেব তাপে জীবগণ সর্বদাই সম্বৃত্ত, একরূপ অবস্থায় দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে না পাবিলে, কিছুতেই শান্তি হইবেনা । এবিষয়ে প্রথম অধ্যায়োন্নিখিত তপেব বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিত হইরাছে ।

পঞ্চম, শ্রদ্ধা কি ?—“গুরুবেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ” অর্থাৎ গুরু বাক্যে ‘ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা । বিশ্বাসেব মত শ্রেষ্ঠ পদার্থ

বিশ্বাস ।

আর নাই ! কি ভক্তি পথ, কি জ্ঞান পথ, কি যোগ পথ, কি তন্ত্র পথ, কোন পথেই বিশ্বাস ব্যতীত অগ্রসর হওয়া যায় না । বিশ্বাসই সর্ববিধ দম্ম সাধনার মূল ; বিশ্বাস না হইলে ভক্ত আর ভগবান বলিয়া কিছু থাকে না, বিশ্বাস না হইলে জ্ঞানীর সোহং তত্ত্ব বা ব্রহ্মত্ব কিছুই টিকে না, বিশ্বাস না থাকিলে জ্ঞান-শাস্ত্র, ভক্তি-শাস্ত্র,

কাহারও মতে বিধিপূর্বক বিহিত কল্পত্যাগ অর্থাৎ কল্প সন্ন্যাসের নাম উপরতি

কর্মা-শাস্ত্র, সকলই বুঝা ! বিশ্বাসের অভাব হইলে শাস্ত্রকার, মুনিঋষি, দেবঋষি, ব্রহ্মঋষি, ভগবৎ অবতার জ্ঞানাবতার প্রেমাবতার সকলই অনন্তে বিলীন হইয়া যায় ! সুতরাং সকলের মূল বিশ্বাস ।

এই বিশ্বাসের বলেই ভক্ত ভগবানকে লাভ করিতেছে, জ্ঞানী ব্রহ্মকে উপনীত হইতেছে ! বিশ্বাসের বলে মুন্সী চিন্ময়ী হইয়া ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া ভক্তকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন ; শালগ্রাম শিলাও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে, অলঙ্কার পরিবার জ্ঞাত হস্ত বাহির করিয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন । বিশ্বাসের ফলেই হরি-হর-বিধি আরাধ্য গোপীনাথ ভক্তের জ্ঞাত ননী চুরী করিয়া “ননোচোরা গোপীনাথ” নাম সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন । সুর-নর সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও ভক্তের জ্ঞাত স্বীয় মহাপ্রসাদ চুরী করিয়া, জগতবাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন । তাই বলি, চাই শুধু জলন্ত বিশ্বাস !—ইহাই সর্ববিধ সাধনার গুঢ় রহস্য !!

বর্তমান যুগেও পাশ্চাত্য জগতে এই বিশ্বাস লইয়া বেশ খেলা চলিতেছে বিশ্বাসমূলক ইচ্ছাশক্তির বলেই হিপনটিজম্ (Hypnotism) মেছমেরিজম্ (Mesmerism) ক্লারভয়েন্স (Clairvoyance) প্রভৃতি নানা প্রকার বিচার উদ্ভব হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র বিচার প্রভাব দর্শনে আজ জগৎবাসী মুগ্ধ হইতেছে । কিন্তু সনাতন-দর্শনে যে মহাবিজ্ঞা, বা মহারত্ন লুক্কায়িত আছে, বিশ্বাসের বলে যে সেই বিজ্ঞা ও রত্ন লাভ হইতে পারে তাহা অনেকেরই প্রতীতি হইতেছেন ! ইহার কারণ, বিশ্বাসের অভাব, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই, দেশের উপর, দর্ম্মের উপর, আত্মার উপর, ভগবানের উপর, কাহারও উপরই বিশ্বাস নাই ।—এই বিশ্বাসের অভাবই ভারতের অদঃপতনের মূল কারণ !

আর্য্যঋষিগণ কঠোর সাধনা করিয়া অমৃত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, দর্ম্ম, শাস্ত্র, নীতি, শরীরপালন প্রভৃতি সকল

বিভাগেরই তন্ন তন্ন করিয়া চরম মীমাংসা করিয়াছেন । তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের প্রতিভা, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের ভক্তি, তাঁহাদের কৰ্ম্ম, জগতে অতুলনীয় ! বর্তমান যুগের কাহারও সহিত তাঁহারা তুলিত হইতে পারেন না ! বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে আমাদের ধর্ম্মবল, আয়ুবল, স্বাস্থ্যবল, ধনবল, সকলপ্রকার বলেরই অভাব । অভাবের তাড়নায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত ; ধর্ম্ম কন্ম দূরের কথা, আপনার আশ্রিত-গণকে যথাযোগ্য প্রতিপালন করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ! একপ অবস্থায় কঠোর সাধনা করা কি নূতন কোন তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ! কলির জীব ভাগ্যবান, তাহাদের কঠোর সাধনার প্রয়োজন নাই ! পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্ববিধ সাধনার অমৃতময় ফল তাহাদের জন্ত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন ।—চাই শুধু বিশ্বাস ! একবার বিশ্বাসের সহিত সেই অমৃত ফল গ্রহণ করিয়া আশ্বাদন করিলে, আমরা প্রেমানন্দ ও অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্ত হইব ! তাহাইহলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি ও পরমানন্দ লাভ সুনিশ্চিত !!

ষষ্ঠ, সমাধান কি ?—ভগবানে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান । ভগবানের উপর মন রাখিয়া, সর্ব্ব কন্মকল ভগবানে অর্পণ করিয়া, আপন আপন আশ্রমোচিত কর্তব্য পালন করাই সমাধানের উদ্দেশ্য । এই ভাবটী অবলম্বন করার জন্ত গীতায় ভগবান নানাপ্রসঙ্গে অর্জুনকে এবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, যথা ;—

যেতু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়িসম্ভ্রান্ত্য মৎপরাঃ ।

অনন্ত যোগেন মাং ধ্যায়ন্তু উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥—গীতা

হে পার্থ, যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া, একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যেই এই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।
তথাহি ভগবৎ উক্তি, —

“ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি যোমে ভক্ত সমে প্রিয়ঃ ।”

গীতা

অর্থাৎ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমাতেই মনবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয়।

“মন্মনা ভব মদ্বক্তো মদ্বার্জী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকেই লাভ করিবে।

এক্ষণে বিধি-বিষুং সেবিতা, সুরাহ্বর পূজিতা, জগদারাধ্যা ভবানী ও ভবানীপতির অতুল রাতুল, অভয় চরণ-সরোজে প্রণতি পূর্বক এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলাম।

“কপূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভূজগেন্দ্রহারং ।
সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি ॥”

ওঁ শান্তি ওম্ ।

সনাতন-ধর্মে মানব-জীবন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বরত্ব ।

মানব জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ । ঈশ্বরত্ব বুঝিতে হইলে, ঈশ্বরত্ব কি ? ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ? এসম্মুখে ভক্তি শাস্ত্রের মত কি এবং ঈশ্বরত্ব লাভে ভক্তের ভক্তিভাবে লাঘবতা হইবে কি না ? এবিষয়ে জ্ঞানীগণেরই বা মত কি ? এই সকল বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ ঈশ্বরত্ব কি ? বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । অদীনতাই জীবত্ব আর স্বাধীনতাই ঈশ্বরত্ব ।—মায়ামোহের অদীন হইয়া পরিচালিত হওয়া জীবত্ব ; আর মায়ামোহ হইতে মুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্ব ! যখন মানব*কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির অদীন হইয়া, তাহাদের ঈশ্বরে পরিচালিত হয়, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, ইন্দ্রিয়-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে, তখন সে জীব ; আর যখন ইন্দ্রিয় ও তদীয় বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিয়া, মানব জীতেন্দ্রিয় হয়, অর্থাৎ যখন ঐ সকল বৃত্তি তাহার অদীন ও আজ্ঞাদীন হইয়া পরিচালিত হয়, তখন সে ঈশ্বর তুল্য ! এক কথায় শক্তির বশীভূত থাকাই জীবত্ব, আর শক্তিকে স্ববশে আনা ও তাহা দ্বারা ইচ্ছামত কাৰ্য্য করাটাই লওয়া ঈশ্বরত্ব । শাস্ত্রকার বলিয়াছেন!;—

“পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥”

অর্থাৎ পাশবদ্ধ হইলেই জীব, আর পাশ হইতে মুক্ত হইলেই শিব ।

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা (নিন্দা) কুল, শীল ও মান এই আটটি চিত্তবৃত্তি জীবের বন্ধনের কারণ, এজন্ত শাস্ত্রে ইহারা পাশ বা বন্ধন-রজ্জুরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। যিনি এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনি সদাশিব বা ঈশ্বরতুল্য। পরমহংসদেব বলিতেন “ঘৃণা লজ্জা ভয়, এই তিন থাকিলে নয়”।

পাশবদ্ধ জীবের হৃৎথে আক্ষেপ করিয়া সাধক গাহিয়াছেন, —

“চিদানন্দ স্বরূপ যার নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন,
বিন্দুনা দ কলাতীত, সাক্ষীভূত সনাতন,
সেকিনা আজ মায়ায় ফেরে পাশবদ্ধ কারাগারে,
অনিত্য বাসনা লয়ে মায়ায় খেলা খেলিছেরে।”

ভগবান ও জীব স্বরূপতঃ এক ! জীবভাব পরিত্যাগ হইলেই, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। ভগবানের তটস্থলক্ষণ * বহু হইলেও স্বরূপলক্ষণ “সচ্চিদানন্দ”। জীবতত্ত্বনি পর্যন্ত সচ্চিদানন্দ লাভ না করিলে, অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান না করিলে, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই পূর্ণ শান্তি বা পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে না। কোন কোন ভক্ত সাযুজ্য ব্যতীত অগ্রবিধ মুক্তিকে সেবাভিলাষে গ্রহণের এবং সাযুজ্যকে পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু ভগবৎ সাযুজ্যতা লাভ করিলেই যে ভগবানে লীন হইতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কেননা সাযুজ্য আপ বদান্তোক্ত “নির্লীণ” মুক্তি এক অবস্থা নহে।

সালোক্যাদি মুক্তি ভগবৎ সেবামুখী হইলে উহার যথার্থ সাধকতা হয়, আবার ভগবৎ সাযুজ্যতা বা সচ্চিদানন্দ লাভ না করিলে ভগবৎ সেবাও

* যাহা সর্বকাল ও সর্বব্যাপী লক্ষণ নহে, অর্থাৎ যাহা কোন কোন সময়ে ও কোন কোন অংশে বিদ্যমান, এরূপ পরিচ্ছিন্ন লক্ষণের নাম তটস্থ লক্ষণ, যথা “তজ্জলান” সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, দয়াময়, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি।

পূর্ণরূপে হইতে পারে না ! কেননা সমান সমান না হইলে যথাযোগ্যভাবে সেবা করাও সম্ভবপর নহে ! পক্ষান্তরে এই পঞ্চভৌতিক প্রপঞ্চময় অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যলোকের নিত্য সেবা চলিতে পারেনা ! সালোক্যাদিমুক্তি দ্বারা সেই নিত্য সেবাই লক্ষিত হইয়াছে। ভক্তগণ নিত্য-বন্দাবনে শৃগাল কুকুর, এমন কি বৃক্ষলতা হইতেও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ! ইহার কারণ, সেখানে ভাবময় দেহ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও মূলতঃ সকলেই সচ্চিৎতানন্দ উপাদানে গঠিত ! সকলেই সমরসানন্দে ডুবিয়া নিত্যনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ! ইহাই ভাব বা নিত্যলোকের বিশেষত্ব ! তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

“সেখা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়,

আনন্দের ফলমূল সব ছুলিছে আনন্দ বায়,

নিত্যানন্দ ধামে সেবে কিছু নাই আনন্দ বই

পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী”

ওতরাং ঈশ্বরহলাভ ভক্তিভাব পরিপুষ্টির পরিপন্থী নহে বরং উহা একান্ত প্রয়োজন।

ভগবানের সহিত জীবের আরও একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। ভগবানের দেহ আর দেহী পৃথক্ নহে, উহা সমরস, অথও ও এক অর্থাৎ তাঁহার দেহে উপাদান গত, কি স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় : কোন প্রকার ভেদ নাই !

“ স্বগত ভেদ যথা—রক্তমাংস ত্বকাদি, চক্ষু কর্ণাদি (জীবের দৃষ্টিশক্তি প্রতি সামান্য, শ্রবণ দেখিলে পশ্চাত্তাপ দেখিতে পারে না, এমনকি নিজের মুখ নিজে দেখিতে পারেনা, এবং ভগবান সর্বদেহজ্ঞ ! তিনি সব দেখিতে পান, সব শুনিতে পান) স্বজাতীয় ভেদ যথা—স্থলদেহ স্থলদেহ, কারণদেহ ইত্যাদি। বিজাতীয় ভেদ যথা—দেহ, নারী ইত্যাদি। “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই শ্রুতিবাক্য উক্ত ত্রিবিধ ভেদশূন্যত্বের পরিচায়ক যথা—ঈশ্বর কিরূপ ? না—“একং”; এক অর্থাৎ স্বগত ভেদ শূন্য, “এব” অর্থাৎ স্বজাতীয় ভেদশূন্য, “অদ্বিতীয়ং” অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্য।

তাহার দেহদেহী সকলই সচ্চিদানন্দময় ! কিন্তু জীবের দেহ দেহী (আয়ু) এক নহে, জীবের স্থলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ আছে, জীবদেহে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ বিद्यমান, আর জীবদেহ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে পরিপূর্ণ। এইরূপে জীব নানা প্রকারে ভগবান হইতে পরিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জীবের এই ভেদভাব ও ব্যবধান দূর না হইলে অর্থাৎ স্বরূপ লাভ না করিলে, প্রকৃতপক্ষে ভগবৎসেবা বা শান্তি লাভ কিছুই হইবেনা ! অতএব ভক্তের পক্ষেও ঈশ্বর লাভ বাঞ্ছনীয়।

আর একটা বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। এই বিশেষ ভাবটা এইযে, ভক্ত চিন্তা না করিলেও ভগবৎ স্বরূপ ব ঈশ্বরত্ব, আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে ! কেননা যে সর্বদা যত্নসহ চিন্তা করে উহা স্নেহ অর্থাৎ ভালবাসা বশতঃই হউক, অথবা ঘেঁষ বা শত্রুতা মূলেই হউক কিম্বা ভয় প্রমুখ হউক, উহা দ্বারা সে তাহার ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই সর্ববাদিসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম। ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানে ভক্তের সমস্ত ভেদভাব দূরীভূত হইয়া, ভক্তও সচ্চিদানন্দময় হইয়া ভগবৎ সাক্ষ্য লাভ করে।

এপর্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহা দ্বারা ভক্তেরও ঈশ্বরত্ব লাভের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে এবিষয়ে পৃথক্ বিচার নিম্প্রয়োজন, কেননা জ্ঞান সাধনে স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভই অগ্রতম লক্ষ্য। অতএব কি ভক্ত কি জ্ঞানী, কি যোগী কি কৰ্ম্মী, সকলেরই ঈশ্বরত্ব লাভ অগ্রতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।

এক্ষণে ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় কি ? এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় ।

আর্য্যশাস্ত্রিগণ নানাশাস্ত্রে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্বন্ধে বহু উপায় নির্দেশকরিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি উপদেশ এখানে উল্লেখ করা হইল

ঈশ্বরত্ব লাভের অগ্রতম উপায় ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান । অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক ভগবানের লীলা-প্রসঙ্গ চিন্তা ও কীর্ত্তন, স্তোত্রাদি পাঠ ও অনন্তচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিলে ভগবৎ স্বরূপত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়া থাকে ।
শাস্ত্রে আছে,—

“বাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”

অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা বা চিন্তা তাহাব সেইরূপ সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে । মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

“অনন্তভক্তা তদ্ বুদ্ধিবুদ্ধি লয়াদত্যন্তম্ ॥”

অনন্তচিত্তে ভক্তিদ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয়হেতু তন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হয় ; অর্থাৎ তন্ময়তা বা ভগবৎ স্বরূপতা লাভ হয় !—একান্ত ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা, চিন্তা ও ধ্যান ধারণাদি করিলে, জীব সকল প্রকার ভাবভাব বিবর্জিত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । শ্রীমদ্বাগবতের উক্ত যথা,—

“যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া ।

স্নেহাদেষান্ত্রয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং ॥

কীটঃ পেশঙ্কতং ধ্যায়ন কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ ।

যাতি তৎসাত্বতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্ ॥

যেমন গহ্বর মধ্যে প্রবেশিত কীট (তৈল পায়িকা বা আণ্ডলা)
পেশকৃত নামক ভ্রমর বিশেষের (কাঁচপোকা বা কুমারিকা পোকা)
নিরন্তর পার্চিস্তনে পূর্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।
সেইরূপ স্নেহ বা ভালবাসা বশতঃই হউক, কি দ্বেষ বা শত্রুভাবেই হউক।
কি ভয় প্রযুক্তই হউক, যে যাহার বিষয় সর্বদা চিন্তা করে সে তাহার
স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বন্ধুবান্ধবের কথা সর্বদা মাহুঘের মনে জাগ্রত থাকেনা, কিম্ব
শত্রুর বিষয় তোলা যায় না, শত্রুর কথা সর্বদাই মনে জাগরুক থাকে ।
ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, এই জন্ত ভীষণ শত্রুতা করিয়াও কংশ, শিশুপাল
প্রভৃতি ভগবৎ বিবেচীগণও মুক্তি লাভ করিয়াছিল ।

কংশ শুনিয়াছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই তাহাকে বিনাশ
করিবে। এই ভয়ে আপন সহোদরা দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে

নিষ্ক্ষেপ করিয়া পর পর তাহাদের সাতটা গর্ভজাত সন্তান
শত্রুভাবে ভগবান
লাভ ।

মহামায়াকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বোলে
শিলাপৃষ্ঠে নিষ্ক্ষেপ করিলে, দেবী অষ্টভূজা মূর্তিতে অন্তরীক্ষে প্রকটিত
হইয়া কংশকে দৈব বাণী শুনাইয়াছিলেন যে, গোকুলের কৃষ্ণই তাহাকে
বিনাশ করিবে। সেই ইহাতে কংশ কৃষ্ণ বিনাশ করার জন্ত নানাপ্রকার
উপায় চিন্তা ও চেষ্টা করিতে লাগিল । ক্রমে পুতনাকে প্রেরণ ও গুপ্তচরাদি
প্রেরণ করিয়াও অকৃতকার্য হইয়া, কংশ বড়ই ভীত ও অদৈর্ঘ্য হইয়া
উঠিল । নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরিচিস্তনে কংশের অন্তর কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল,
চক্ষু মুদ্রিত করিলেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষ্ণ, সর্বত্র কৃষ্ণের দর্শন হইতে
লাগিল ! তখন কংশেরও শ্রীরাধিকার ছায়া “যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা
কৃষ্ণ স্মুরে” এই ভাব উপস্থিত হইল ! পরিশেষে কংশ কৃষ্ণময় বিভীষিকা

দেখিতে দেখিতে, প্রলাপ কবিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছিল ।

শক্রভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, চক্রবর্তী তাহার শিরচ্ছেদন করিলে, শিশুপাল মরণান্তে সর্বজন সম্মুখেই জ্যোতির্ময় উৎসাহে বাসুদেবের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ।* কঠোর তপস্তাপরায়ণ সাধুগণেরও যে সৌভাগ্য ঘটে না, আজন্ম ভগবদ্ভিষেকী শিশুপালের সেই সৌভাগ্য কিরূপে হইল, এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থে ভগবান শুকদেব বলিয়াছিলেন, জন্মএয়াবদি বৈরাগ্য হেতু শিশুপালের বুদ্ধি একান্ত ভগবদাবিষ্ট হওয়ায় তিনি তৎ সাক্ষ্য প্রাপ্তিতে ভগবানের দেহে লীন হইয়া পরিশেষে পুনরায় তাঁহাব পার্শ্ব হইয়াছিলেন ।”—চিন্তার একাগ্রতাটী তৎস্বরূপ প্রাপ্তির কাণ ।

“শক্রতাচরণ করিয়াও ভগবৎ সাক্ষ্য লাভ কবিতো পারা যায়” এই ভাবটী অতিসুন্দর এবং ইহা সনাতন-দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি ! পাঠকগণ এই ভাবটী পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাইবেননা ; বরং অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অত্যাচার দ্বন্দ্বমতে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কঠোর শাস্তি কিংবা অনন্ত নরকে বারমুহূর্ত্ত রহিয়াছে । স্তব্রতাং দার্শনিক মূল্য প্রাপ্তি এই ভাবটী ভারতের ও সনাতন-দর্শনের বিশেষত্ব ।

ভয়প্রসূত যে সাক্ষ্য লাভ হইতে পারে, তাহা উপরোক্ত কীট-প্রকারের দৃষ্টান্তে পাঠকগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, এতৎ সম্পর্কে

* চৈত্র দেহোথিতং জ্যোতির্দাস্তদেব মুপাবিশৎ ।

পশুতাং সর্বভূতানামুচ্চৈব ভূবি পাচ্চ্যুতা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৭৪ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক ।

আরওএকটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। গাবো পাহাড়ে জনৈক ব্যক্তি

একটা বড় ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাব
ভয়ে সাকপা লাভ

সঙ্গীয় লোকেরা কোন রূপে ব্যাঘ্রের কবল হইতে
লোকটাকে উদ্ধার করে, তৎপর ঐ লোকটা ৮।১০ দিন জীবিত ছিল
এই কয়দিন সে ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিত, ব্যাঘ্রের মত অঙ্গুলী ও নখগুলি
প্রসারণ পূর্বক আঁচড়াইতে চেষ্টা করিত, দন্ত বিকাশ করতঃ লোককে
কামড়াইতে যাঁইত! পরে স্থানীয় লোকেরা উহাকে বন্ধন করিয়া
রাখিয়াছিল; বন্ধন দশাতেও লোকটা ঐকপ ব্যবহার করিত। ইহাতে
বেশ বৃথা যায় যে অত্যন্ত ভয় প্রমত্ত^১ লোকটা ব্যাঘ্র ভাব প্রাপ্ত
হইয়াছিল। হয়তো জন্মান্তরে তাহার ব্যাঘ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করায়
অসম্ভব নহে।

নপতিকুল-তিলক মহারাজা ভারত বিপুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়
বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ কঠোর তপশ্রায় রত
ছিলেন; দৈবাৎ একটা মৃগ শিশুর প্রতি তাহাব
মমতা হওয়ায় উহাকে সম্বল লালন পালন করিতে
থাকেন। এইরূপে ইহার প্রতি অত্যন্ত মমতাসত্ত্বে ইহীয়া মৃগকে নিরীক্ষণ
করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রয়াণকালেও মৃগের মমতা ও
চিন্তা পরিত্যাগ করিতে না পারায় মরণান্তে তিনি জাতিস্মরণ * মৃগরূপে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্নেহবশতঃ কিরূপে সাকপ্য লাভ হয় ইহা
তাহার জলন্ত প্রমাণ! এখানে আরও একটা ক্ষুদ্র গল্প উল্লেখ করিয়া
এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব।

* যাহারা পরজন্মে যে কোন ঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটন
স্মরণরাখিতে পাবেন, তাহাদিগকে “জাতিস্মরণ” বলে।

একটী রাখাল বালক প্রতিদিন মহিষ চড়াইত, তৎপর একদিন তাহাব অভিভাবক তাহাকে বিত্তা লাভার্থে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল । গুরুগৃহে যাইয়া ও রাখালটী সর্বদা মহিষের চিন্তাই করিত, লেখা পড়া কিছুই কবিত্তে পারিল না । গুরু মহাশয় দেখিলেন যে বালকটীর মহিষের চিন্তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লেখা পড়া কিছুতেই হইবে না, সুতরাং তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, বালকটী একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া সর্বদা মহিষের চিন্তাই করিবে, তাহাব আহারাদি সমস্তই ঐ গৃহে নির্বাহ হইবে । এই ব্যবস্থানুসাবে বালকটী কেবল মহিষের চিন্তাই কবিত্তে লাগিল, (কেননা ইহাই তাহাব পক্ষে স্বাভাবিক) ; এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, গুরুমহাশয় ছাত্রটীকে ডাকিয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্তু দরজাটা বেশী উচু না থাকায়, বালকটী বলিতে লাগিল “আমি কিরূপে আসিব ? আমার শিং যে দরজার বেধে যায় ।” তন্ময় চিন্তার বালকটী মহিষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । একাগ্র চিন্তার কি অভিনব ফল পাঠক দেখিলেন হো ?

ভগবানেব রূপ চিন্তা, গুরুমুক্তি চিন্তা এবং মহাপুরুষগণের মূর্তি চিন্তা ও ধ্যান করিলে তৎ সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে । এই জন্তই ধ্যান-যোগেব এত শ্রেষ্ঠতা । ধ্যানের গাঢ় অবস্থায়, ধ্যান ধোয় বাতা এক হইয়া যায়. নিজের অস্তিত্ব ধোয় বস্তুতে লীন হইয়া যায় ! তৎপর ধ্যানের গাঢ়তম অবস্থায় ধোয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাধককে পরমানন্দে আব্বাহবা করিয়া দেয় ! কারণ যে বস্তুকে যত বেশী জানা যায়, তাহার দিকে আকর্ষণও তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এইজন্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধারণ ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ ।

মন নিরাকার অর্থাৎ উহাব কোন প্রকার নির্দিষ্ট আকার নাই, তবে যখন যে চিন্তা করা যায় মনও তদাকার কারিত হইয়া থাকে । যেমন একটী জবাফুল চিন্তা করিলে মনও একটী জবাফুল হইয়া যায় ! সেইরূপ

ভগবানের রূপ চিন্তা বা ধ্যান করিলে মনও সেই সেই রূপ ধারণ করে। মনের আর একটা বিশেষত্ব এই যে ইহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ ইহা দুগুণও দুইটা বিষয় চিন্তা করিতে পারে না! নিয়ত একনিষ্ঠ মনে ভগবানের পরিচিন্তনে, সাদৃশ্য ভগবানের ধ্যানে ও জ্ঞানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সাক্ষ্য লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টপাশ ছেদন

ঈশ্বর লাভের আর একটা উপায় অষ্টপাশ ছেদন। অষ্টপাশ কি?—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চোতি পঞ্চমী।

কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অক্ষৌপাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

ভৈরব বাগল।

অর্থাৎ ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান এই আটটা অষ্টপাশ বা বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, জীবের স্নরূপত্ব লাভ হয় না। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ ঘৃণা ত্যাগ; এই জগতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, প্রকৃত পক্ষে ঘৃণার বিষয় কিছুই নাই। যাহা একজনের ঘৃণার বস্তু তাহাই অল্প জনের নিকট পরম আদরের সামগ্রী। যে আচার ব্যবহার একদেশে ঘৃণিত হয়, সেই আচার ব্যবহারই অল্প দেশে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে! যে বিষ্ঠা অতীব ঘৃণার জিনিষ, তাহাই আবার এক শ্রেণীর লোক মস্তকে বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে! এমন কোন পশুপক্ষী

নাই, যাহা একদেশে না একদেশে সাদরে ভক্ষিত হয় ! তাই বলি প্রকৃত পক্ষে ঘৃণার কিছুই নাই ।

“রাগ-দ্বेष” হইতেই এই ঘৃণার উৎপত্তি হইয়াছে । প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম “রাগ” আর প্রাপ্তির অনিচ্ছার নাম “দ্বেষ” । এই রাগ-দ্বেষ জগতে বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল । কতকগুলি অবস্থা বা পদার্থের উপর মানুষের অনুরক্তি—অর্থাৎ রাগ, আবার কতকগুলির উপর বিরক্তি অর্থাৎ দ্বেষ ! সুখের উপর বা অন্তকুল বিষয়ের উপর আসক্তি বা রাগ, আবার দুঃখের উপর বা প্রতিকুল বিষয়ের উপর ঘৃণা বা দ্বেষ । এই রাগদ্বেষই দুঃখের কাণ ! কেননা প্রতিকুল বিষয় জগতে সর্বদাই থাকিবে, সর্বদা প্রতিকুল অবস্থাব সহিতই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবে ! একরূপ অবস্থায় যিনি দুঃখে কিস্তি প্রতিকুল অবস্থাকে বরণ করিয়া লইতে পাবেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে শান্তির অধিকারী হন ! সুতরাং কিছুই ঘণা কবা কর্তব্য নহে ।

দ্বিতীয় শঙ্কা ত্যাগ ; ভাবী ভয়ের নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা । যথা—“এই ছেলেটির অস্থখ যদি ভাল না হয়,” “এই কার্যটি যদি সফল না হয়,” এই প্রকার দুঃশিন্তার নাম শঙ্কা বা আশঙ্কা । আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী মানুষ স্তখ দুঃখে ভোগ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে আছে “ভবিতব্যং ভবত্যেব” অর্থাৎ যা হইবার তা নিশ্চয়ই হইবে, কেহই তাহা ঋণাইতে পাবিবেনা । সুতরাং ভাবী ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হা হতাশ করিলে অশান্তি ভোগ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না । অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ কবা কর্তব্য ।

তৃতীয়তঃ ভয় ত্যাগ ; ভয়ের মূল কারণ—মৃত্যু ! আমরা বাঘ ভালুককে ভয় করি কেন ?—না, বাঘ ভালুকে খাইয়া ফেলিলে মরিয়া যাইব । সাপকে ভয় করি কেন ?—সাপে কামড়াইলে মরিয়া যাইব । ভূত প্রেতকে ভয় করি কেন ?—ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে ! এইরূপে প্রত্যেক ভয়ের কারণ

অনুসন্ধান করিলে মৃত্যু-ভয়ই ভয়ের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। সুতরাং এই মৃত্যু-ভয় দূর করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিলে, আর ভয় থাকিবে না !

চতুর্থ লজ্জা ত্যাগ। কোন কোন সময় মানুষ চক্ষু-লজ্জায় আপন কর্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া থাকে, কেহবা সামান্যজনকে ইচ্ছা থাকিলেও কেবল লোকলজ্জার ভয়ে তদাচরণ হইতে বিরত হয়, সুতরাং লজ্জাও একটা বিশেষ বন্ধন। ব্রজগোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সকলই অর্পণ করিয়া দিলেও লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না, তাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের চিত্তশোধনের নিমিত্ত, “বাস্তবহরণ” লীলা দ্বারা তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা নিজের নিকটনিজেব লজ্জা হয় না, কিম্বা আপনার প্রিয়তম জনের নিকটেও লজ্জা থাকে না, সুতরাং গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণ মন প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে গোপীগণ আর শ্রীকৃষ্ণ অভেদ ! তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া গোপীগণের ভেদভাব কেন ?—তাঁহাকে আপন। হইতেও আপনার না ভাবিয়া পরের মত ব্যবহার কেন ?—তাই গোপীগণের ভ্রম সংশোধনের জন্তই ভগবানের এই লীলা চাতুর্য্য। এসম্পর্কে বিহুরের স্বীয় প্রেম ভাবটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ভগবান বিহুরের বাড়ীর বহির্দ্বারে আদিয়া বিহুরকে ডাকিলেন, বিহুর বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহাব স্বী তখন স্বানান্তে বস্ত্র পরিধানের জন্ত আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন সময় ভগবানের ডাক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; অমনি তিনি আশ্বহারা হইয়া সব ভুলিয়া গেলেন !—উলঙ্গ অবস্থায়ই ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া,

ভগবান আপন উত্তরীয়খানা পরিধানার্থে তাঁহাকে প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত।

প্রদান করিলেন, তখন তিনিও বিশেষ লজ্জিত হইয়া দস্তে দস্তে জিত কর্তনকরতঃ কোনরূপে উত্তরীয়খানা আপন অঙ্গে জড়াইয়াই

ভগবানের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন । ঘরে কিছুই খাবাব ছিলনা, কয়কটী কদলীফল মাত্র ছিল, তিনি ঐ ফল কয়টী লইয়াই ভগবানকে খাওয়াইতে বসিলেন ; কখন কদলীর খোসা ফেলিয়া কদলীটী ভগবানের মুখে তুলিয়া দিলেন, আবার কখনওবা কদলী ফেলিয়া দিবা খোসাগুলিই খাওয়াইতে লাগিলেন ! এইরূপে শেষ খোসাটী ভগবানের মুখে তুলিয়া দিতেছেন । এমন সময় দেবর্ষি নারদ ও বিদুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বিদুব ভগবানের মুখে খোসা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন আব বলিলেন “আরে সর্বনাশী করিস্ কি ?” অমনি বিদুরের স্ত্রী লজ্জিতা হইয়া ভগবানের মুখ হইতে খোসাটী কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন, আর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন নারদ বলিলেন, “দেনে ওয়ালা না হয় কাণা, খানে ওয়ালাও কি কাণা” অর্থাৎ যিনি খোসা দিয়াছেন তিনি ভক্ত, ভক্ত ভগবানকে পাইলে এমন আশ্বহারা হইয়াই থাকে ; কিন্তু ভগবানতো ভক্তের ভুল সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন ! তখন ভগবান বলিলেন “নারদ তুমি নিজে ভক্ত, তাই ভক্তের বাগাই বুঝিয়াছ , কিন্তু ভক্তকে পাইলে ভগবান যে আরও আশ্বহারা হইয়া যায়, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই !—খোসা কোথায় ?—আমি যে প্রেমামৃত খাইয়াছি ।”

পঞ্চম জুগুপ্সা বা নিন্দা ত্যাগ ; এই জগতে নিন্দার বিশেষ প্রভাব । পরনিন্দার অনেকেই আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে । নিন্দাঘারা আপনার চিত্তই কলাবত ও মলিনতা প্রাপ্ত হয় স্তুতবাং নিন্দা বর্জন করা বিশেষ কর্তব্য ।

ষষ্ঠ কুল ত্যাগ ; কুলের অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনপথে উন্নতি হওয়া কঠিন । আমি কুলীন, শ্রেষ্ঠকুলে আমাব জন্ম, এবর্ষিপ অহংকার সাধনার অন্তরায় । ধর্ম্মাচরণে কুলীন অকুলীন নাই, উচ্চজাতি নীচজাতি নাই, অধিকারী হইলে সকলেরই সমান অধিকার । নীচকুলোদ্ভব

হইলেও কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। বেদকর্তা ভগবান বেদবাস ধীর কণ্ঠ্যগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! রঘুকুল-তিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত “মিতালী” কবিয়া ছিলেন! মহাতারতের উক্তি;—

চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ ।

হরিভক্তি বিহিনো যো দ্বিজোহপি স্বপচাধম ॥

অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ হইলে চণ্ডালও দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) হইতে শ্রেষ্ঠ আর হরিভক্তি বিহীন হইলে দ্বিজও চণ্ডাল হইতে অধম ।

সুতরাং জাতিকুলের অভিমান পরিত্যাগ করতঃ সকলেরই সাদনপথে অগ্রসর হইতে যত্ন করা কর্তব্য ।

সপ্তম শীল বা স্বভাব ত্যাগ ; সংস্কারান্বয়ী স্বভাবকে পরিবর্তন করিয়া স্ব-ভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা বড়ই কঠিন । কোন বিষয় নূতন শিক্ষা করা বরং সহজ, কিন্তু যে শিক্ষা বা কুশিক্ষা স্বভাবগত হইয়াছে উহা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন । যে পাকা চোর, তাহার পক্ষে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করা বিশেষ কঠিন ! এইজন্ত আপন আপন কুস্বভাব বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা কঠিন হইবে ।

অষ্টম মান ত্যাগ ; মানবশের অভিমান থাকিতে ধর্ম্মজগতে উন্নতিলাভ হয় না । এজন্ত শাস্ত্রকারগণ অভিমানকে “সুরাপান” রূপে এবং গৌরবকে রৌরব নরকরূপে বর্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন । আবার প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরানন্দদেবও “তৃণাদপি সুনোচেন” ইত্যাদি বচন দ্বারা অভিমান পবিত্র্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

মুক্তি ।

ঈশ্বরহ লাভের একটি অগ্রতম উপায় “মুমুক্শুহ” । মুক্তির জন্ত ঐকান্তিক বা তীব্র ইচ্ছার নাম মুমুক্শুহ । মুক্তি কি? নিত্যানিত্য বিচারপূর্বক অনিত্য বিষয়ে আসক্তিশূন্যতা ও নিত্য বিষয়ে অনুরক্তি বা ভক্তি দ্বারা স্বরূপহ লাভের নাম মুক্তি । এক কথায় স্ব-স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি । অবস্থা ও অপিকারী ভেদে এই মুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার । যথা সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সাষ্টি ও নির্বাক্য বা কৈবল্য । যোগেশ্বর মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

সালোক্যমপি সারূপ্যং সাক্ষ্যং সাযুজ্যমেবচ

কৈবল্যং চেতিতাং বিদ্ধি মুক্তি রাঘব পঞ্চধা ॥

শিব গীতা

হে রাঘব, সালোক্য সারূপ্য সাযুজ্য, সাষ্টি ও কৈবল্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি বলিয়া জনিবে । আবার কেহবা সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি মূলতঃ একপ্রকার ভাবাপন্ন হওয়ায় সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত “সামীপ্য” নামক আর একটি মুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । লোক পিতামহ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিতেছেন,—

মুক্তিস্তু শৃণুমে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধাং ।

সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপং তৎসামীপতা ॥

সাযুজ্যং তৎস্বরূপস্থং সাষ্টিস্ত ব্রহ্মণোলয়ঃ

ইতি চতুর্বিধা মুক্তি নির্বাক্যঞ্চ তত্শব্দরং ॥

হে পুত্র, আমি সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি

শ্রবণ কর। ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য, তাঁহার সমীপে বাস করার নাম সামীপ্য, তৎস্বরূপে অবস্থান করার নাম সাযুজ্য, ব্রহ্মের কোন প্রকার মূর্ত্তিতে লয়ের নাম সাষ্টি, এই চারি প্রকার যুক্তির পর “নির্কারণ মূর্ত্তি”।

ভগবানের সহিত একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য যুক্তি, অর্থাৎ যখন ভক্ত নিত্য-দেহ লাভ করিয়া নিত্য-লোকে বাস করে, সেই অবস্থার নাম “সালোক্য মূর্ত্তি”; এই প্রকারে নিত্য-লোকে ভগবৎ সমীপে বাস করাকে সামীপ্য মূর্ত্তি বলা হইয়া থাকে। ভগবানের সমান রূপ অথবা ভগবৎস্বরূপ লাভ করাকে সাক্ষ্য মূর্ত্তি বলা হয়; ভগবানের সহিত সামান্য বা ঐক্যতা লাভ, অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ লাভের নাম সাযুজ্য মূর্ত্তি। ভগবানের প্রীত্যর্থে কন্মাত্মদ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্তিতে তৎ তৎ কন্মের উত্তম ফল ভোগ হইয়া থাকে, এবম্বিধ মূর্ত্তির নাম “সাষ্টি”। অথবা ভগবানের মূর্ত্তি বিশেষে লীন ও তাঁহার সমান প্রভাবশালী হইয়া, ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ করাকে সাষ্টি মূর্ত্তি বলা হয়। আবার কেহ কেহ মনুষ্য দেহেই ভগবৎ তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির ক্ষমতা লাভকে “সাষ্টি মূর্ত্তি” বলিয়া থাকেন। এই প্রকার মূর্ত্তি উত্তম কন্মদ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে কন্মফল ক্ষয়ান্তে পুনরায় জন্ম বা দুঃখ ভোগ হইতে পারে, এজন্ত জ্ঞানীগণ কন্মজ-মূর্ত্তি আকাজ্জক করেন না। দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠাব নাম “নির্কারণ” বা “বিদেহ” বা “কৈবল্য” মূর্ত্তি। নির্কারণ অর্থ আগ্নেয় বিনাশ নহে বরং আগ্নেয় পূর্ণ প্রসার বা সম্যক্ প্রতিষ্ঠার নাম নির্কারণ! —জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন বা জীব ব্রহ্মের ঐক্যতার নাম নির্কারণ মূর্ত্তি। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

পঞ্চাশ্রয় ।

ঈশ্বরহ লাভের আর একটা শৃঙ্খলাযুক্ত পন্থা “পঞ্চাশ্রয়,” যথা—মন্ত্র-
আশ্রয়, নামাশ্রয়, ভাবাশ্রয় প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় । সাধনার প্রথম অবস্থায়
মন্ত্র আশ্রয় ও নামাশ্রয় করিতে হয়, তৎপর সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া,
ভাবাশ্রয় করিতে হয়, পরিশেষে সাধনার উচ্চতম অবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায়
প্রেমাশ্রয় কিম্বা রসাশ্রয় করিবার বিধান আছে যথা,—

“মন্ত্রনাম ভাব প্রেম আর রসাশ্রয় ।

এই পঞ্চ রূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥

প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয় ।

প্রবর্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয় ॥”

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।

প্রথমতঃ সাধক ভক্ত ভগবানের মঙ্গল বিশেষ বিধি অনুসারে জপ, নাম
জপ এবং নাম কীর্তনাদি সাধনার অন্তর্গত করিবেন, তৎপর ভাবের আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হইবে । ভাব কি ?—ভক্তি সাধনায় উৎকর্ষ লাভ হইলে,
ক্রমশঃ ভগবানে বা নামে নিষ্ঠা এবং রুচি উৎপন্ন হয়, উহাই ক্রমে রতি বা
ভাবে পরিণত হয়, চিত্তের স্নিগ্ধতাকারিণী ভক্তি বিশেষের নাম ভাব ।
প্রেমের প্রথম অবস্থাই ভাব । শাস্ত্রে আছে যথা,—

“প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যাবিধীযতে”

অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হয় । এই ভাব পরিপক্ক
হইলে প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে । ভাব হইলে ভক্তের শরীরে অশ্রু
পুলকাদি সাহিত্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ।

চিন্তের একাগ্রতা এবং ইষ্ট নিষ্ঠা, ভাব-সাধনের মূল। আপন আপন ইষ্ট দেবতার উপর একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন; নচেৎ “ভাবের ঘরে চুরী” হইলে লাভও তেমনি হইবে। পরমহংসদেব বলিতেন “ভাবের ঘরে ঘেঁসে চুরী না হয়” অর্থাৎ আপন আপন ভাব ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ভক্ত-প্রবর হনুমান বলিয়াছিলেন, —

“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।

তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমল লোচনঃ ॥”

আগি জানি শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ পরমাত্মা হিসাবে অভেদ ! তথাপি কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব ।—ইহাই প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা ।

ভাবাবস্থায় কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি ভগবৎ উদ্দেশ্যে অর্পণ করার জন্ত ভক্তি শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যথা, —

“ওঁ তদাপিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানা

দিকন্তস্মিন্বেব করণীয়ম্ ॥”

নারদ ভক্তি সূত্র ।

সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া, কাম ক্রোধ অভিমানাদি যদি করিতে হয় তবে তাঁহারই উপরে করিবে ।

অর্থাৎ কাম হইলে কাম রতি ভগবানে বা পরমাত্মায় অর্পণ কর । ক্রোধ হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া বল “কেন ভগবানকে পাইতেছি না !” মদ বা অভিমান হইলে চিন্তা কর “আমার প্রভুর মত সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী আর কে আছে ?” রূপের মোহ হয় তো ভাব “আমার প্রিয়তমের মত মনোহর মদনমোহন রূপ আর কার আছে ?” ইত্যাদি ।

এই প্রকারে ভক্তের চিত্ত ভগবানে সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার ভাবোদ্গম হইতে থাকে । তখন ভক্তচায়, পরম আনন্দ-কন্দ, পরম দয়াল ভগবানের

অতুল রাতুল যুগল চরণ-সরোজে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে !—ভক্ত চায়, অনন্ত মাধুরী পরিপূর্ণ লীলাময় ভগবানের মধুর হইতে মধুর অতি সুমধুর নামকীর্তন ও লীলা প্রদম্বাদি শ্রবণ গনন ও স্মরণ করিয়া, মানব জন্ম সফল করিতে !—ভক্তের সাধ হয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অনন্ত প্রেমময় ভগবানের অভয় পদ কমলে ভূম্যবলুষ্ঠিত মন্তকে প্রণিপাত করতঃ মন্তকের “উত্তমাঙ্গ” নাম সার্থক করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে !—আরও সাধ হয়, ভক্তের যথা সর্বস্ব ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতঃ আশ্রয়লি প্রদান করিয়া দত্ত হইতে ! এইরূপে ভক্ত ভগবানের ভাবে আপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া যায় এবং ভাবের চরম অবস্থায় ভাবময়-দেহে ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন হয় ! তখন ভক্ত অপূর্ণ শান্তি ও প্রেমরসে ডুবিয়া আশ্রয়হারা হইয়া পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভকরে !!

শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের নামাদি শব্দ, মিলনাদি স্পর্শ, আনুষ্ঠিত কান্তি প্রভৃতি বৃত্ত রূপ, ঐ প্রকার রূপাদি সন্তোগ জনিত রস এবং ভাবাদিগত গন্ধ প্রভৃতি ভক্তি-যোগে ভাবাবেশে গ্রহণ করতঃ পরমানন্দ লাভ করাই ভক্তের চরম সাধ্য !—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের “রাসলীলা”— ইহাই রাস লীলার গূঢ়তাৎপর্য !! শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই ভাবটাই অতি সুন্দর রূপে বিকশিত !!!

সাধকের এই প্রকার অবস্থায় প্রেমাশ্রয় হইয়া থাকে । তখন সাধক অন্তরে বাহিরে, স্থাবর জঙ্গম চরাচরে সর্বত্র, সর্বভূতে ইষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন । তখন তাঁহার যুগপৎ এই অপূর্ণ ভাবের উদয় হয় যে, “সকলি তিনি, তাঁহারি সকলি !” এক ভাবে সর্বত্র ইষ্ট দর্শন করেন, আবার অত্যাশ্রয় সাকলি তাঁহার ভাবিয়া বিশ্বপ্রেমে সকলকে জড়াইয়া ধরিতে চান !—ইহাই প্রেমের লক্ষণ । মহাকবি মহাত্মা সেক্ষিপিয়র প্রেমকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন “A volume in a word ocean

in a tear !” অর্থাৎ প্রেমের একটা কথার মধ্যেই একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক, আর এক ফোটা অশ্রুজলে মহাসমুদ্র নিহিত থাকে !”

সিদ্ধাবস্থায় কেহ কেহ “রসাশ্রয়” করিয়া থাকেন। ভগবানই সর্বদ্যবসের আকর ; সকল রসই তাঁহাতে বিদ্যমান ! এই জন্ত যাহার যে ভাব বা রস তিনি সেই রস দ্বারাই রসিক-শেখর ভগবানকে পাইতে পারেন তাই সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নিত্য লীলায় নিমগ্ন থাকিয়া পূর্ণরসাস্বাদ করতঃ পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

আবার কোন কোন সিদ্ধ রসিক ভক্ত, সিদ্ধ নায়ক নায়িকাতে রসরাজ ভগবানের নিত্যলীলা মাধুর্য্য আরোপ করতঃ ভাবের চরম পরিপুষ্টিদ্বারা পূর্ণানন্দ লাভ করিয়া নিত্যলীলায় লীন হন। রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাসারসিক ভক্তগণ এই শ্রেণীর সিদ্ধ বীরসাধক ছিলেন। রসতত্ত্ব ও সাধনা অতীব জটিল এবং কঠোর ; ইহা একমাত্র সিদ্ধ বীরভক্তগণেরই আচরণীয় স্মরণীয় দুর্লভ অধিকারী কিম্বা সাধকগণের পক্ষে অবশিষ্ট সাধনার অনুকরণ কি আচরণ সর্বথা বর্জনীয়।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি সাধনার প্রশস্ত পথ। বাহ্য দৃষ্টিতে এই সাধনত্রয় পৃথক্ বোধ হইলেও, উহার পরস্পর ওতঃ প্রোত ভাবে জড়িত উহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং উহাদের লক্ষ্যও এক। জ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্ম (সচ্চিদানন্দ), কর্মীর বা যোগীর লক্ষ্য আত্মা (সচ্চিদানন্দ ঘন) এবং ভক্তের লক্ষ্য ভগবান (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ)। এই ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান মূলতঃ এক, ইহা সর্ববাদী সম্মত ; তাই সাধক বলিয়াছেন—

“ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ঈশ্বরের তিন নাম।” ভগবান শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন “যনি অদ্বিতীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের অধিকারী হইয়া আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতেছেন সেই ভগবানকে বার বার নমস্কার করিতেছি।” *
 ওতরাং ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অভিন্ন !

জ্ঞান ও ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে হইলে কর্মের প্রয়োজন, কেননা দাননা মাত্রই কর্ম; সুতরাং কর্মের সহিত জ্ঞানভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবার জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যেও বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান; ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয়না, ইহা সার্বভৌমিক মত। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

“জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং।”

জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তিই জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

আর জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়না। আমার প্রিয়তমকে তেই জানিতে পারিব, ততই তাঁহাতে প্রাণের আকর্ষণ হইবে, ততই তাহার মহিমা ও মাধুরীময় ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যাইব। চিং ছাড়া আনন্দে বকাশ হয় না, চিত্তানন্দ পরস্পর ওতঃ প্রোত ভাবে জড়িত। সুতরাং জ্ঞান ছাড়া ভক্তি কিম্বা ভক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। তবে জ্ঞানের মহিমাতে তাহাকে একবার অবগত হইয়া তাঁহাতে অনন্তচিন্তে শুদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে পারিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—

উল্কা হস্তো যথা কশ্চিদ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ ।

জ্ঞানেন জ্যেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥

উত্তর গীতা।

যেমন উল্কা হস্তে করিয়া অন্ধকার মধ্যস্থিত কোন দ্রব্য অহুসস্থান করতঃ

পরে সেই উদ্ধা পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে অব-
হইয়া পরে জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় জ্ঞানের
আপনিই চাপা পরে! সাধনার উচ্চাবস্থায় সাধকের মহিম-ভাব
থাকেনা, সাধক তখন ভগবানের মাধুর্য্যরসে ডুবিয়া আত্মহারা হয়!

সুতরাং জ্ঞান কর্ম ভক্তি পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। দুইটা পাখ
ও একটি পুচ্ছ ব্যতিত পাখী যেমন আকাশে উড়িতে পারেনা, একটীর অভা-
বইলেই যেমন তাহার পক্ষে আর ভালরূপে উড়িবার সম্ভাবনা থাকেনা
সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-আকাশে উড়িতে হইলেও জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এ
তিনটা বিষয় একত্রে বিস্তৃত থাকি প্রয়োজন। কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞান
মিষ্ট হইলেও বড়ই কঠিন, যেমন “মিশ্রি”; আবার কেহ বলিয়া থাকে
ভক্তি কোমল বটে, কিন্তু তাহাতে মিষ্টত্ব কম, যেমন “দুগ্ধ”, কিন্তু মিশ্রি
সহিত দুগ্ধ কর্মের আবর্তনে মিশ্রিত হইলে অতি উপাদেয় জিনিষ প্রস্তুত হয়
সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সাধনা দ্বারা সাধক স্বরূপ বা সচ্চিদান-
লাভ করিয়া থাকেন।

বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্র মন্বন করিয়া তাহার সারভূত গীতাক
অমৃত ভগবান জীবকে প্রদান করিয়াছেন। এই গীতা কর্ম জ্ঞান ভক্তি

গীতা অপরূপ সমন্বয়! * গীতাতে এই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি
যথাযোগ্য আলোচনা হইয়া সকলেরই প্রাধান্য স্থাপি
হইয়াছে। তাই অপরূপ সমন্বয় পরিপূর্ণ গীতারূপী কল্লতরুর শুশীতল ছায়া

* কাহারও মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভগবদ্ভক্তির
উপাসনা কাণ্ড, আর তৃতীয় ছয় অধ্যায় জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কথিত হয়। প্রথমকা
কর্ম ও তৎত্যাগের পথ প্রদর্শন পূর্বক “তৎ” রূপী বিশুদ্ধাত্মা নিকপণ হইয়াছে; দ্বি
কাণ্ডে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি মার্গ প্রদর্শন পূর্বক “তৎ” রূপ পরমানন্দ পরমাত্মা নিক
হইয়াছে; আর তৃতীয়কাণ্ডে তৎ ও তৎ এই উভয়ের মিলন বা ঐক্যতা সাধিত হইয়া
অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাব নিরূপিত হইয়াছে।

এহণ করিয়া শান্তি লাভ করিবার জন্য আজ সমগ্র পৃথিবীর নরনারী
; হইতেছে !

গীতায় কৰ্মের প্রাধাত্য স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন ;—

“নমে পার্থাস্তি কৰ্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাণ্ডমবাণ্ডব্যং বৰ্ত্তএব চ কৰ্মণি ॥”

হে পার্থ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই,
যতএব আমার কোনপ্রকার কৰ্তব্যও নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্মানুষ্ঠান
করিতেছি ! অর্থাৎ “কৰ্ম্মযোগ অবশ্য কৰ্তব্য” ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা
ইহাই দেখাইলেন ।

গীতায় জ্ঞানের প্রাধাত্য স্থাপন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন, .

“নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।”

অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্র এজগতে আর কিছুই নাই ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্নকৃতিনোহর্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে ।

প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

গীতা ।

হে অর্জুন, আৰ্ত্ত (শরণাগত) জিজ্ঞাস্ত (ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানান্তিলাষী)
অর্থকামী (সকাম ভক্ত) এবং জ্ঞানী, এই চারি প্রকার পুণ্যবান লোক
আমার আরাধনা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভক্তিপরায়ণ একনিষ্ঠ জ্ঞানীই
শ্রেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানীগণের এবং জ্ঞানীগণ আমার একান্ত প্রিয় ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাংশান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

শ্রদ্ধাবান (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী) একনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ।

গীতায় ভক্তির প্রাধিক্য স্থাপন করিয়া ভগবান অর্জুনকে বহু উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল যথা,—

অপিচেৎ স্তদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

সাম্বুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতোহি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাম্বু বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেননা তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর, সে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হয় ; হে অর্জুন, তুমি নিশ্চয় জানিবে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না ।

গীতার মত অপূর্ণ গ্রন্থ আর নাই ; ত্রিতাপ তাপিত জগতে, গীত শান্তির সুশীতল প্রস্রবণ ! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে পরাশান্তি লাভ সুনিশ্চিত । গীতার শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান গীত-মাহাত্ম্যে নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা ;—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ! গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতা মে জ্ঞানমতুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥

গীতা মে চোভমং স্থানং গীতা মে পরমং পদং ।

গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥

হে অর্জুন, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারাংশাব, গীতাই আমার নিত্য ও জলন্ত জ্ঞান, গীতাই আমার উত্তম স্থান, গীতাই আমার পবন পদ, গীতাই আমার পরম গোপনীয়, গীতাই আমার পরম গুরু স্থানীয় ।

সাকার ও নিরাকার ।

এই জগতের সকল প্রকার ভগবৎ উপাসনাকেই দুইটা প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) সাকার (২) নিরাকার । প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্তের দৃষ্টিতে সাকার বা নিরাকার উপাসনায় কোন প্রভেদ নাই ; দুইটা ভাবই সত্য । যাহারা অজ্ঞানী তাহারা নিরাকার ভাবে নিম্না করিয়া সাকার ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, কিন্তু সাকার ভাবে নিম্না করিয়া নিরাকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান ; কিন্তু ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়েরই দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ গাণ্ডীতে আবদ্ধ ! শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন “ভগবান সাকার, নিরাকার, আরও কত কি কেহই তাহা বলিতে পারেনা” ।

প্রথমতঃ সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক । এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই যেসকল প্রাকৃতিক কার্য চলিতেছে তাহার অন্তরালে কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি জল প্রভৃতি সকলের অভ্যন্তরেই সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়াশীল, প্রত্যেক রোগের

মূলে তৎ তৎ সৃক্ষ শক্তি বিদ্যমান ! গ্রহ নক্ষত্রাদিও সৃক্ষ শক্তি দ্বারা সৃষ্টিলাভ করিয়া পরিচালিত হয় । এই সকল সৃক্ষ শক্তির সমষ্টিই মহাশক্তি । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ।* আর্ধ্য ঋষিগণ কঠোর সাধনা দ্বারা, ধ্যানযোগে এইসকল সৃক্ষ শক্তি ও মহাশক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন । এই সকল সৃক্ষ শক্তিই হিন্দুর “ত্রেত্রিশ কোটি দেবতা” আর মহাশক্তিই আত্মাশক্তি মহাকালী বা মহামায়া ভগবতী দুর্গা !

অমুরগণের অত্যাচারে দেবলোক হইতে তাড়িত হইয়া দেবতাগণ এবিষয়ে উপায় নির্ধারণের জন্য সভা করিলেন, দৈত্যদিগের অত্যাচার আলোচনায় সকল দেবতাগণেরই অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল । তৎপরে ব্রহ্মার দেহ হইতে ব্রহ্মতেজ, বিষ্ণু ও শিবের দেহ হইতে তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি বা তেজ, জ্যোতিরূপে নির্গত হইতে লাগিল ; এইরূপে সমস্ত দেবগণের শক্তিই জ্যোতিরূপে নির্গত হইল । তৎপরে সমস্ত জ্যোতিরীশি মিলিত হইয়া নভোমণ্ডল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, অতঃপর এই জ্যোতিঃমণ্ডলের মধ্যে মহাশক্তি অপূর্ব মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেবতাগণকে অভয় প্রদান করিলেন । দেবীর জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত ! কীরীট গগনস্পর্শী, ভূজ-সহস্রে দিগ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ! দেবীর এবম্বিধা অপূর্বমূর্তি সন্মিলনে দেবতাগণ

* হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—“There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds” অর্থাৎ একটা অনন্ত ও অবিনশ্বর শক্তি বিদ্যমান আছে, গাছ দ্বারা সমস্তই পরিচালিত হয় ।

অন্য একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—“No one can look unto that sky without feeling that it has been put in order by an Intelligent being” অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্বভঃই প্রত্যেকের অনুভব হয় যে, ইহা কোন “বুদ্ধিমান সত্তা” দ্বারা সুসজ্জিত ও পরিচালিত হইয়াছে ।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া, আপন আপন অস্ত্রাদি দেবীকে প্রদান করিলেন । সমস্ত শক্তির সমষ্টিভূতা এই মহাশক্তিই ভগবতী দুর্গারূপে ভারতের সর্বত্র পূজিতা হইতেছেন ! এই অপূৰ্ণমূর্তিতে, বিজ্ঞা, ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধি, বিজয় প্রভৃতি সমস্ত ভাবের একাধারে সমাবেশ রহিয়াছে ! তাই মায়েব এই সমষ্টি মূর্তি দর্শনে সাধক গাহিয়াছেন ;—

বিষয় বিনাশন শোভে গণপতি, শুদ্ধজ্ঞানময় সৰ্বসিদ্ধিপতি,
শিখি আবোহনে বিজয়মুরতি, রাজে কান্তিকৈয় শবধনুধারী ,
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যরূপিনী, শোভে কমলাক্ষ-বক্ষবিহারিনী,
বামে বীণাপানি রজত বরণী, শুদ্ধ সহময়ী জ্ঞানপ্রদায়িনী ।
উর্দ্ধে চিত্রপটে রাজে পশুপতি, তেত্রিশং কোটি দেবের সংহতি,
আসিলে আসে সৰ্ব দেবতাদি, নমি মহাশক্তি বিশ্বরূপিনী !”

আর্য্যস্বয়ংগ এই সকল দেবতার সূক্ষ্ম তত্ত্বময়ী মূর্তি ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন । আপনাদের তপস্তার প্রভাবে, প্রত্যেক দেবতার রূপের ধ্যান লিপিবদ্ধ করতঃ সেই সেই দেবতার যাবতীয় তত্ত্ব বীজরূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন । এই বীজগুলিই মূলমন্ত্র । যেমন অশ্বথ বৃক্ষেব বীজ যদিও দেখিতে একটা ক্ষুদ্র সৰ্ষপ-দানার মত, তথাপি একটা পূর্ণ বৃক্ষের সমস্ত উপকরণাদিই (অর্থাৎ স্তব্ধহংকাণ্ড, ডাল, পত্র, ফুল ফল ইত্যাদি) কারণরূপে সূক্ষ্মভাবে ঐ ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ প্রত্যেক দেবতার বীজমন্ত্রেও সেই সেই দেবতার রূপ এবং যাবতীয় তত্ত্বাদি, কারণ বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে । অশ্বথ-বীজ উপযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে যেমন উহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ দেবতার বীজমন্ত্রও উপযুক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইলে, উহাও চৈতন্য হইয়া ভাবোদগম হইতে থাকে ক্রমে সেই সেই দেবতার যাবতীয় তত্ত্বাদি পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া ভক্তের হৃদয়ভূমি আলোকিত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করে ।

এইরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক বা ভাবমূলক বহু সাকার দেবমূর্তির আদর্শ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎবাতীত যুগে যুগে ভগবান অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াও বহু সাকার মূর্তির আদর্শ ভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন !

এই সকল সাকার মূর্তি ছাড়া, আরও এক শ্রেণীর সাকার মূর্তি দেখা যায়, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ভক্তের মনোময় মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার বাসনা পূরণ করিয়া থাকেন ! যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহাব ক্ষে এইরূপ একটা রূপ পরিগ্রহ করা, অসম্ভব বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন ! অতুল ঐশ্বর্যশালী প্রতাপাশ্রিত মহারাজাও আপন শিশু পুত্রের আবদার রক্ষার্থে ঘোড়া সাজিতে বাধ্য হন ! সূত্রাং ভক্তের ভক্তিতে ভগবানও যে তাহার মনোময় মূর্তি ধারণ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ?

তাই মাতৃভক্ত সাদক গাহিয়াছেন ;—

“যেখানে যেভাবে আছ মা, রওনা তোমার ইচ্ছামত,

চাইনা তেমন ভাবে মাগো, আমি চাই যে মায়েব মত !”

সাগরের জলে হিম লাগিলে যেমন কোন কোন স্থানে বরফ হইয়া যায়, সেই বরফ এবং জল যেমন উপাদান গত এক, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ভগবান নিরাকার হইয়াও ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার মূর্তি ধারণ করেন !—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন !

এক্ষণে নিরাকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নিরাকার অর্থ নির্দিষ্ট আকার শূন্যতা ; অর্থাৎ ভগবানকে কোন নির্দিষ্ট আকারে আকারিত করা যায় না ; কারণ তিনি অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত, অবাঙ-মনসোগোচর, একমেবাদ্বিতীয় ইত্যাদি লক্ষ্যমুক্ত। কেহ কেহ নিরাকার অর্থে “আকারের সম্পূর্ণ অভাব” এরূপ অর্থ করেন, কিন্তু এরূপ অর্থ করা

সমীচিন নহে ; কেননা তাহাতে প্রচ্ছন্নরূপে “শূন্যবাদ” প্রতিষ্ঠা হয় ! কিন্তু ভগবান শঙ্করাচার্য্য “শূন্যবাদ” এককথাতেই খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “শূন্যবাদীগণ বলেন যে, একমাত্র শূন্যই আছে, সমস্তই সেই শূন্যে লীন হইবে ! ‘শূন্য আছে’, এই কথা দ্বারা একটা কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল, সুতরাং যাহা আছে, তাহাকে কিরূপে শূন্য বলা যায় ? অতএব শূন্যবাদ খণ্ডিত হইল ।” * সুতরাং নিরাকার অর্থ সম্পূর্ণ আকার শূন্য এরূপ বলা যায় না ; কারণ নিরাকারবাদীবাও ভগবানের একটা কিছু সত্তা স্বীকার ও বিশ্বাস করেন ; কিন্তু যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, তাহা নিরাকার হয় কিরূপে ? অতএব নিরাকারবাদীগণের ভগবানেরও একটা কিছু সত্তা বা আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই আকার বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, মনবুদ্ধি দ্বারাও ধারণা করা যায় না, উহা গুণাতীত, ভাবাতীত, বিন্দুনা দ কলাতীত !—তাই নিরাকার !

ভগবানের সাকার ও নিরাকার মূর্তিতে মূলতঃ কিছুই প্রভেদ নাই ! আপন আপন ইচ্ছামত যে কোন অলঙ্কার সূৰ্ণদ্বারা নির্মাণ করাইলেও উহাতে সূৰ্ণই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ উহা সূৰ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে ! জলে ডুবিয়া থাকিয়া জল থাইলে যেমন পিপাসা দূর হইয়া

* বৌদ্ধগণ কারণ ভগতে লয়েব অবস্থাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন উহা জানেরই একটা স্তর মাত্র । এই স্তর অতিক্রম করিতে পারিলে অধ্যাত্মিক ভগত ফুটিয়া উঠিবে ; কিন্তু বৌদ্ধগণ সেই স্তরে উঠিতে পারেন নাই । বৌদ্ধমত প্রকারান্তরে জানেরই সাধনা, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে অধিকারভেদ নাই । স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ভক্ত জ্ঞানী, সকলেরই একই মত এবং একই পথ । যাহারা ভক্তির নিম্নস্তরের অধিকারগুলিও আয়ত্ত করিতে পারে নাই তাহাদিগকে জানের উচ্চতম স্তরের অবস্থা গ্রহণ করিতে দিলে তাহারা কি বুঝিবে, আর কি লাভ করিবে ? অধিকারভেদ না থাকাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের মূল কারণ ।

লেখক ।

শাস্তি হয়, সেইরূপ ঐ বাটীতে জল তুলিয়া জল পান করিলেও তৃষ্ণা দূর নিশ্চয়ই হইবে! কারণ জলপান করাই সকলের উদ্দেশ্য। সেইরূপ ভগবানকে নিরাকার বা অনন্তরূপেই হউক, কিম্বা যে কোন সাকার আকারে আকারিত করিয়াই হউক, একবার তাঁহাকে আশ্বাদন করিলে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হইবে!—সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্তত্বে ভূবিয়া জ্ঞানীর যে আনন্দ, সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিগ্রহ লইয়া ভক্তেরও সেই আনন্দ; কারণ ভগবান সচ্চিদানন্দময়! সকলেরই উদ্দেশ্য সচ্চিদানন্দ লাভ !!

সাকার ও নিরাকার উপাসনা সাধনার দুইটি পর পর স্তব মাত্র; সাকার নীচের স্তর নিরাকার উপরের স্তর। নিরাকারের স্তরে যাইতে হইলে সাকারের মধ্যদিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; কেননা উহাই নিম্নের স্তর। গাছে চড়িতে হইলে গোড়া আশ্রয় বাতিত হঠাৎ অণুভাগে উঠা যায় না! তবে যাহাবা অধিকারী হইয়া নিরাকার স্তরে উঠিতে পারিয়াছেন, তাহাদের কথা পৃথক্। ভগবানের সগুণ অবস্থাতে সাকার এবং নিরাকার দুই অবস্থাই বিদ্যমান আছে, কিন্তু নিগুণ অবস্থা কেবল নিরাকার! দৃশ্যমান জগতটা ভগবানের সাকার মূর্তি, আর জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে বিরাজিত চৈতন্য-সত্তা নিরাকার! জীবদেহমাত্রই সাকার. আর তাহাদের দেহী বা আত্মা নিরাকার! সেইরূপ আমাদের দেহটা সাকার, আর আমাদের আমিত্ব (আত্মা) নিরাকার! অর্থাৎ এককথায় গুণময়ী প্রকৃতিই সাকার, আর গুণাতীত পুরুষ নিরাকার। তাই মহাত্মা কবির বলিয়াছেন;—

“নিগুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহ্ তারী ।

কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী ॥

অর্থাৎ আমার পিতা হচ্ছেন নিগুণ. আর মাতা সগুণ, এখন কাকেই বা নিন্দা করি, আর কাকেই বা বন্দনা করি, দুইজনই সমান!

সাকারে আর নিরাকারে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাই; অধিকারী ভেদে সাধনার জগুই ঐ প্রকার স্তরের বিভাগ। বিশেষতঃ এই জগতে গুণময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলায় লিপ্ত থাকিয়া, অনেককেই সদাসর্বদা সাকারভাব ও সাকার চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এরূপ অবস্থায় তাহাদের পক্ষে নিরাকারভাব গ্রহণ বা ধারণা করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে! তবে বাহারা সংসার-সাধনে, অনাসক্ত ও গুণাতীত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, জ্ঞানের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে নিরাকার উপাদনা করিতে পারেন; এতৎব্যতীত সর্বসাধারণের পূর্ণ ভগবানের কোন একটা সাকার ভাব অবলম্বন করতঃ সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করাই কর্তব্য! ইহা দ্বারাও সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ হইবে !!

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ।

সাকার নিরাকারের ত্রায় ভগবানের আরও দুইটা ভাব বিদ্যমান আছে, যথা (১) ঐশ্বর্য (২) মাধুর্য! ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, তিনি চিন্তাতীত, ভাবাতীত, নিরাকার, অনন্ত, এইপ্রকার মহিম-জ্ঞানে তাঁহার উপাদনা করাব নাম ঐশ্বর্যভাব। আর ভগবান আনন্দময়, করুণাময়, প্রেমময় আপনা হইতেও আপনার জন, এই প্রকারে আপনভাবে তাঁহাকে লাভ করার উপাসনার নাম মাধুর্যভাব। ঐশ্বর্য ভগবানের বহিঃস্ব ভাব, আর মাধুর্য ভগবানের অন্তঃস্ব ভাব! এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাবটী বেশ বুঝা যাইবে।

জনৈক একচ্ছত্র সম্রাট সুসজ্জিত বেশে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন,

তাহার সঙ্গে দেহরক্ষক সৈন্তগণ ভীম মূর্তিতে বিরাজমান! পাত্র-মিত্র সভাসদগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অভিবাদন করিতে লাগিলেন, সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার মস্তকে উষ্ণীয় আর কটিতে তরবারী বল্মল করিতে লাগিল। অপরাধীগণ কম্পিত কলেবরে বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল, সম্রাট বিচারাদি শেষ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিলেন। তৎপর রাজকার্য্য সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিলে দেহ-রক্ষীগণ বারিহের দরজা পর্য্যন্ত সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগমন করিল, সম্রাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, তাহার দিগরিয়া আপন বাসস্থানে চলিয়া গেল।

এদিকে সম্রাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করা মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহার হাতে আসিয়া ধরিল, কোলে কাঁধে চড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল! রাজবেশ পরিত্যাগ করার সময়টুকু পর্য্যন্ত তাহাদের যেন সহ্য হয় না! অতঃপর কোন মতে সম্রাট রাজবেশ ত্যাগ করিলে, ছেলেমেয়েরা ধূল্যামাটি লইয়াই কোলে কাঁধে চড়িতে লাগিল। সাম্রাজ্যীও বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে বলিয়া, দুচারটি শব্দ কথাও শুনাইয়া দিলেন। তৎপব স্নানাহারান্তে বিশ্রাম করতঃ সকলে মিলিয়া আমোদ আশ্লাদ করিতে লাগিলেন। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবটা বেশ বুঝা যাইবে। সম্রাটের রাজদরবারের ব্যবহার ও রাজবেশ ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যভাব, আর অন্তঃপুরের ভাবটা মাধুর্য্যভাব!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়া ঐশ্বর্য্য ভাবের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, আর বৃন্দাবন লীলাতে সখ্য বাৎসল্যাদি পঞ্চভাবের বিকাশ করিয়া, মাধুর্য্য রসের চরম আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিলেন। *

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধঃক্ষে শাসন করতঃ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন দ্বারা “সং ভাব.” বুদ্ধিভির অজ্ঞানাদি ভক্তগণকে উপদেশচ্ছলে জ্ঞানের চরমতত্ত্ব বিকাশ করিয়া “চিৎ ভাব” এবং

পঞ্চভাব ও সাধনা ।

ঈশ্বরত্ব লাভের অত্যন্ত উপায় পঞ্চভাবের সাধনা ! পঞ্চভাব কি ? শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি সাধনাকে পঞ্চভাবের সাধনা বলা হইয়া থাকে । এই পাঁচটি ভাব পর পর সিঁড়ির তায় । পঞ্চভূত যেমন একটা অপরটীতে লয় হইয়া ক্রমে আকাশে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ শান্ত দান্তে পর্য্যবসিত হয়, দান্ত সখ্যে, সখ্য বাৎসল্যে, বাৎসল্য মধুরভাবে পর্য্যবসিত হয় । সুতরাং দান্তে শান্ত ভাব আছে ; সখ্যে শান্ত দান্ত, বাৎসল্যে শান্ত দান্ত সখ্য এবং মধুরে শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য এই চারিট ভাবই বিদ্যমান আছে, এজন্ত একটা ভাব হইতে অপরটা পর পর শ্রেষ্ঠ ; এইজন্ত মধুর ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ ।

শান্তভাব । ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ণ মহিমা দর্শনে কোন কোন ভক্তের চিত্ত শান্ত হইয়া যায় । তাঁহাদের চিত্তে কোন প্রকার সুখ দুঃখের ভাব কি কোন প্রকার ভেদভাব থাকে না । ভগবানকে একবার দর্শন করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন । ভগবানকে অপূর্ণ মহিমাম্বিত মনে করেন, তখন কোনপ্রকার প্রার্থনা বা বিশেষভাব তাঁহাদের থাকে না ! তাঁহাদের চিত্ত অথও শান্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়া যায় !— তাঁহারা সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন !—ইহাই শান্তভাব । মুনি ঋষিগণের এই ভাব ছিল । সনক সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ এইভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

দাস্যভাব । শান্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ

বন্দাবন লীলায় “আনন্দ ভাব” বিকাশ করিয়া একত্রে সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকট লীলা দেখাইয়াছেন ! অস্তান্ত অবতাবে এই তিনটা ভাবের একত্র সমাবেশ বা বিকাশ দেখা যায় না ; এজন্ত কেহ কেহ ঈশ্বরকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া থাকেন ।

হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতে ছিল ভগবান অনন্ত, অসীম, চিন্তাতীত ভাবাতীত ইত্যাদি। কিন্তু সেই সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি রতি উৎপন্ন হওয়ায়, ক্রমশঃ মহিম-ভাব দূর হইয়া মনে হইতে লাগিল, ভগবান অনন্ত বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার যে অতি নিকট সম্বন্ধ! তিনি প্রভু আমি দাস, কিম্বা তিনি পিতা আমি তাঁহার সন্তান! সাধকের এবিধ মানসিক অবস্থায় ভগবান হইতে তিনি আর বেশী দূরে নহেন! তখন সাধক আকুল হৃদয়ে ভগবানের সেবায় নিগূঢ় হন!—ইহাই দান্ত ভাব। দান্ত ভাবেরও দুইটা স্তর আছে; প্রথম স্তর ‘সম্ব্রম’ দ্বিতীয় স্তর ‘গৌরব’। প্রথম স্তরে ভক্ত দাস হইয়া প্রভুর গ্রাম সম্ব্রমের সহিত ভগবানের সেবা করেন। দ্বিতীয় স্তরে ভক্ত পুত্র হইয়া ভগবানকে পিতার গ্রাম সেবা করিয়া গৌরব অনুভব করেন। নারদ, উদ্ধব, অক্রুরাদি ভক্তগণ দান্তভাবে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন।

সংসার-আশ্রমে এই দান্তভাব অবলম্বন করিতে পারিলে জীবন-সংগ্রামের কঠিন সমস্যার অতি সহজ ও সরল মীমাংসা হয়। বিশ্বাসী ভূত্যের গ্রাম, ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া আপন আপন কর্তব্য অনাসক্তভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলে—কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে পারিলে, ইহাধারাই সংসার বন্ধন নষ্ট হইয়া পরাশান্তি লাভ হইবে!—পৃথক সাধনার আর প্রয়োজন হইবে না!

সখ্যভাব। দান্তভাবে ভগবানের প্রতি রতি যতই গাঢ় হইবে, ততই ভক্ত আরও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে। প্রভু এবং ভূত্যের মধ্যেও একটা দূরত্ব থাকে, পুত্রও পিতার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারে না! সুতরাং ভগবানের প্রতি রতি গাঢ় হইলে, এই ভেদ ভাব আর থাকে না! তখন ভক্তের মনে হয়, ভগবান আমার সখা, তিনি আমার বন্ধু, তাঁহার মত বান্ধব আমার আর কেহই নাই। এইরূপে ভগবানের সহিত

ভক্তের ভালবাসা ও মিশামিশি হয় !—ভক্ত ভগবানেতে প্রাণ ঢালিয়া দেয় ।
—ইহাই সখ্যভাব । সখ্যভাবে ভক্ত ভগবানকে কাঁধে করে, কাঁধে চড়ে,
উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেও সঙ্কুচিত হয় না ! কেননা ভক্তের নিকট যাহা ভাল
নাগে তাহাই ভক্ত ভগবানের জগ্ন রাখিয়া দেয় ! ভগবানকে আপনা
ইহাতেও আপনার মনে করে ; ইহাই সখ্যভাবের সাধনা । শ্রীদাম সুবলাদি
বজরাখালগণ ভগবানকে এই ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বাৎসল্য ভাব । সখ্যভাবে ভগবানের সহিত ভক্তের মিশা-
মিশি হওয়ায়, ভালবাসা এতই গাঢ় হয় যে তখন ভগবান ভক্ত অপেক্ষা ছোট
হইয়া যান ! অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন আমি না খাওয়াইলে কে
তাহাকে খাওয়াইবে ? আমি দেখা শুনা না করিলে কে তাহাকে দেখিবে
শুনিবে ? এই প্রকারে ভক্তের নিঃস্বার্থ ভালবাসাব ভাব উদয় হয় !—ইহাই
বাৎসল্য ভাব । সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসার মত এমন নিঃস্বার্থ
ভালবাসা আর দেখা যায় না ! এই ভালবাসা কোনপ্রকার প্রতিদানের
অপেক্ষা করে না, নিঃস্বার্থ ও অবাচিতভাবে পিতামাতা সন্তানের উপর
ভালবাসা ঢালিয়া দেন !—সর্বান্তঃকরণে ও সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও
সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন ! ভগবানের প্রতি ভক্তেরও যখন
এই প্রকার ভালবাসার উদয় হয়, তখন ভক্ত ভগবানের দর্শনে পরমানন্দ ও
অদর্শনে জগৎ শূন্যময় দেখেন ! ইহাকেই বাৎসল্য ভাবের সাধনা বলা
হইয়া থাকে । নন্দ বশোদা মেনকা প্রভৃতি বাৎসল্যভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।

এইভাবে সাধনাবস্থায় ভগবানের মহিম-জ্ঞান একেবারেই থাকেনা ।
কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের ভাব দর্শন করিলে, ভক্ত ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কা
করিয়া ভীত হন ! শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও বশোদা ইহাতে
ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কাই করিয়াছিলেন !

মধুর ভাব। বাৎসল্যভাবে ভক্ত ভগবানের জন্ত সর্বদা তন্ময় ভাবে চিন্তা করেন, অদর্শনে তাঁহার ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন, এইরূপে তাঁহার প্রতি রতি গাঢ়তম হইয়া প্রেমে পরিণত হয়; তখন ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন! —আত্মচিন্তার আর অবসর থাকে না, কাস্তের চিন্তাতেই সর্বচিন্তা পর্য্যবসিত হয়! সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবান নাই, ধ্যেয় ধাতা ধ্যান নাই! —সমস্তই একহে বিলীন! —ভক্ত ভগবানে আত্মবাল দিয়া আত্মহার হইয়া যান! তাঁহার অন্তর বাহির ভগবানে পরিপূর্ণ হয়, সর্বত্রই ভগবৎ দর্শন হইতে থাকে! —ইহাই “মধুর ভাব” বা “মধুর প্রেম”। মধুর ভাবে পাচট ভাবই বিদ্যমান থাকে, মধুর ভাবের ভক্ত শান্ত ও দান্তভাবে একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের সেবা করেন, সখ্যভাবে প্রমোদ, বাৎসল্যভাবে যথাযোগ্য ভোজ্যাদ্বারা তৃপ্তি ও মধুর ভাবে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন। এতট মধুরভাব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মধুর!

কেহ কেহ স্বামীশ্রীর ভালবাসাকে মধুরভাব বলেন, কিন্তু সাধারণতঃ এই ভাব সখ্যভাব, কেননা স্বামীও শ্রীর নিকট কিছু প্রতিদান আশা করেন, আবার শ্রীও স্বামীর নিকট কিছু না কিছু প্রতিদান অভিলাষী; সুতরাং এই প্রকার বিনিময় ভাবের ভালবাসাকে সখ্যভাব বলা যাইতে পারে। তবে স্বামী যদি স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া ভালবাসে, স্বার্থ-সম্পর্ক শূন্য হইয়া, ভালবাসার জন্তই যদি তাকে ভালবাসে, স্বামীর বিরুদ্ধ ব্যবহারেও যদি তাহার কোনপ্রকার প্রেমভাবের হাস না হয়, তবে এই প্রকার ভালবাসা মধুর ভাবে কতকটা পরিণত হইতে পারে! কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে প্রাকৃত ভালবাসা কখনও অপ্রাকৃত ভগবৎ প্রেমের সহিত তুলিত হইতে পারেনা!

শান্তভাবে কতকটা মহিম-জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, কাহারও মতে উহা ঐশ্বর্য্য ভাবের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও, দাস্তাদি চারিটাভাব মাধুর্য্য

বেব অন্তর্গত, ইহাতে কাহারও মত বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আবার কাহারও মতে শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য এই চারিটা ভাব দ্বৈত আর মধুরভাব দ্বৈতভাব, কেননা মধুরভাবদ্বারা ভক্ত ও ভগবান হইয়া যায় ।*

রজেশ্বরী শ্রীমতি রাবিকা এইপ্রকার প্রেমভাবে বা মধুবভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য রাধাভাব “সাধ্য শিবোমণি” অর্থাৎ ভগবান চরম অবস্থা বলিয়া ভক্তগণ উল্লেখ করিয়াছেন !

আপনাকে দীনহীন এবং ভগবানকে বিরাট, অনন্ত, একুপ মনে করিলে, ভাব সহিত প্রেম হইবে না ! যখন ভক্তের মনে হইবে, আমি জ্ঞান চাইনা, ভক্তি চাইনা, মুক্তি চাইনা, কিছুই চাইনা !—চাই শুধু তোমাকে !—তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তুমিই আমার সর্বস্ব । তোমাকে পেয়ে দরিলেই আমার শান্তি, আমার পরমানন্দ ! ভগবানের সহিত ভক্তের এই প্রকার একাত্মভাবের নাম প্রেম ! প্রেম একবার অঙ্কুরিত হইলে আর ফিরিয়া থাকেনা, বিধি নিষেধ থাকেনা, কুলমান থাকেনা, ভালমন্দ, শুভ দুঃখ, কিছুই থাকেনা ! পাকে শুধু, আত্মহারা পাংগলপায়া তন্ময়ভাব। প্রেমের

বাস পূর্ণিমা অপূর্ণা নিশাখিনীতে বাস-বসেশ্বর রসিক-শেখর নটরব শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমোন্মাদিনী রজগোপীগণকে প্রেমের পূর্ণ হৃদয় আশ্বাদন কবাইবার জন্ত, হঠাৎ জ্ঞান হইলে, গোপীগণের কি প্রকার মহাভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানিত আছেন। গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছিলেন, “আমিই কৃষ্ণ, দেখ নি কিকপ মনোহর কপে গমন করিতেছি, তোমরা ভীত হইওনা, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব”, এই বলিয়া আপন উত্তরীয় বসন উদ্ধে উত্তোলন করিয়া বসন ধারণের অন্তরঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহবা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা অনুকরণ করিয়া আমাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন, কেহবা গোচারণের অনুকরণ করিয়া ধেনুগণকে পালন করতঃ অকণ্ঠ করিতে লাগিলেন। কোন ভূঁই গোপী কৃষ্ণ ও বলরামকে দাঁড়াইলেন ! আবার কোন ভূঁই গোপী কৃষ্ণ ও বাধা হইয়া বাধারী বাজাইতে লাগিলেন।—গোপীগণ আর কৃষ্ণ বিরহিনী নহেন।—তাঁহারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন ।*

এইপ্রকার অবস্থায় প্রেমিকভক্ত তপনে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ্র তাঁহার লাভ্য, কুশুমে তাঁহার হাসি দর্শন করিতে থাকেন! বিহু কুজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, তাঁহার প্রেমগীতি শ্রবণ করিয়া পুলকিত হন। হৃদয়ে নব নব ভাবের উন্মেষ হইয়া প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমাম্বলি মাতাইয়া তুলে! তখন ভক্ত প্রেমাস্পদকে অস্তুরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন করিতে থাকেন!—সর্বস্থানে সর্ববস্তুতে প্রেমাস্পদের প্রেমময় মূর্তি দেখা পাইতে থাকে! এই প্রকারে রাগাভাবে উদ্ভুদ্ধ হইয়া প্রেমিক প্রেমিক সচ্চিদানন্দ সাংগরে চিরতরে বিলীন হন!—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহা-রাস-মিলিত হইয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন !!

এক্ষণে জ্ঞানীগণ যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, শৈবগণ যাহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বৌদ্ধগণ যাহাকে বুদ্ধ বলেন, জৈনগণ যাহাকে অর্চনা বলিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকগণ যাহাকে কৰ্ত্তা বলেন এবং মীমাংসকগণ যাহাকে কস্ম বলিয়া থাকেন, বাঙ্গকল্পতরু পরমদয়ালু আনন্দ-কর সেই শ্রীহরির পদদ্বন্দ্বারবিন্দ স্মরণ করতঃ এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করিলাম।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো ।

বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কৰ্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥

অহ্মনিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কস্মেতি মীমাংসকাঃ ।

সোহয়ং নো বিদধাতু বাঙ্গিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ

—(•)—

ওঁ মহাশান্তি ওম্ !!

—○(•)○—

হরি ও তৎসং ।

সনাতন-ধর্মো মানব-জীবন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মত্ব ।

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মত্ব লাভ । ব্রহ্মত্ব বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মত্ব কি ? ব্রহ্মলাভের উদ্দেশ্য কি ? ইহাতে জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা, এই সকল বিষয় বিচার ও আলোচনা করা কর্তব্য ।

জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থাটী ব্রহ্মত্ব ! এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক জীবই সুখের কান্দাল ! প্রত্যেকে সুখের আশাতেই ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ! জীব পূর্ণব্রহ্মেরই অংশ, একদিন সে পূর্ণ-ব্রহ্ম আনন্দন করিয়াছে, সেই অনুভূতিই জীবের সংস্কাররূপে বিবাজিত হইতেছে, তাই ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ লইয়া জীব পরিতৃপ্ত হইতেছে না, পূর্ণানন্দের আশায় জীব উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল ছুটিতেছে !—শাস্তি নাই, বিশ্রাম নাই, তৃপ্তি নাই, কেবল ছুটাছুটি ! আবার অজ্ঞানতা মানবদেহ জীব প্রকৃত আনন্দের বস্তু পরিত্যাগ করতঃ অনিত্য ও নিরানন্দ পরিপূর্ণ বিষয়কেই আনন্দ মনে করিয়া জড়াইয়া পরিতেছে ! অনিত্য বস্তুতেই নিত্যসুখ অনুসন্ধান করিয়া ভ্রাস্ত ও প্রতারিত হইতেছে ! কিছুতেই অভাব মিটিতেছে না, কিম্বা শাস্তি হইতেছে না ! এই অজ্ঞানতার মোহ দূর না করা পর্যন্ত জীবের ভ্রান্তিনাশ কিম্বা স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইতে পারে না ! সুতরাং নিরানন্দ

ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া, স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দলাভ করাই জীবের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য !—এই স্বরূপ জ্ঞানই “ব্রহ্মজ্ঞান” এবং স্বরূপ আনন্দই “ব্রহ্মানন্দ” আর এতদভয়ের মিলনই “ব্রহ্মহ” !!

এই ব্রহ্মহের স্বরূপ অনির্বচনীয়। ইহাকে বাক্য দ্বারা কেহ প্রকাশ করিতে পারেনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পবনহংসদেব বলিতেন, “বেদবেদান্তাঃ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট, কেননা সমস্তই মুখদ্বারা প্রকাশিত বা উচ্চাখ্য হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই অন্তর্দৃষ্টি কারণ ইহাকে কেহ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না”। শাস্ত্রেও আছে যথা—

উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রানি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে ।

নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মনোজ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়ং ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তৎ

সকল শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যাই মুখে মাখে রহিয়াছে কিন্তু সেই অব্যক্ত চেতনাময় ব্রহ্মজ্ঞান অত্যাধি উচ্ছিষ্ট হয় নাই।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“যতো বাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ ।”

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

মন ও বাক্য তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তিনি অবাচ্য মনসোগোচর !

“নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।”

কঠোপনিষৎ

সেই পরব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা কিম্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্য হওয়া যায় না।

ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ব্রহ্ম কি?”—তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, “অচিন্ত্যোপাদি বিনির্মুক্তং অনাগন্তং শুদ্ধং শান্তং নিগুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডেকরমং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম।” (নিবালপে পনিষৎ) অর্থাৎ অচিন্ত্য, উপাদি মুক্ত, আদি অন্ত বহিত, শুদ্ধ, শান্ত, নিগুণ, নিববয়ব, নিত্যানন্দ, অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয় চৈতন্যই ব্রহ্ম।

জগত ব্রহ্মময়। ব্রহ্মর বৃত্তিতে হইলে প্রথমতঃ জগতকে বৃত্তিতে হইবে। কেননা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও স্বেচ্ছায় একাংশে জীবজগতরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে জানিতে হইলে জগততত্ত্ব জানিতেই হইবে, ভগবানের বিশ্বময় বিশ্বরূপই জগত-রূপ। ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, “হে অর্জুন, আগাব বিভিন্ন বিভূতির বিষয় জানিবাব আর প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা এই বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।” * প্রতিতেও আছে যথা,—

“পাদোহস্মি সর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।”

সমস্ত ভূতগণ তাঁহাব একপাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত! অর্থাৎ একপাদে পরিবর্তনশীল জীবজগত, আব তিনপাদ নিত্য ও অমৃতময়।

সকল শাস্ত্রকারগণই বলিয়া থাকেন, এই পরিদৃশ্যমান জগত ব্রহ্মময়। “ব্রহ্মই সত্য আর জগত মিথ্যা” অর্থাৎ এই জগতকে ব্রহ্মময় দর্শন না করিয়া যে জগতরূপে, ভেদভাবে দর্শন করা হইতেছে, এই ভেদভাব মিথ্যা! যেনন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কাচেতে জলভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতেই জগতভ্রম হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন, অতঃপর জীবজগতাদি বহুরূপে প্রকাশিত

হইলেন ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত, চরাচর, জড়অজড়, সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে ! তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“সর্ববথল্লিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ।”

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম ; তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তাঁহাধারাষ্ট স্থিতি এবং তাঁহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় ।

যেমন বস্ত্র হইতে সূত্র পৃথক্ করিলে, বস্ত্র বলিয়া কিছুই থাকেনা, সেইরূপ জগত হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ করিলেও জগত বলিয়া কিছুই থাকেনা ! সূত্র যেমন বস্ত্রের কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের কারণ ; যদিও জগতছাড়াও ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু ব্রহ্মছাড়া জগত নাই ! মন অদ্বিতীয় হইলেও যেমন স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই মায়া-শক্তির প্রভাবে জীবজগতাদি পৃথক পৃথক্‌রূপে কল্পিত হইতেছে ! শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“বিস্তারঃ সর্বভূতশ্চ বিষেণাবিশ্বমিদং জগৎ ।”

অর্থাৎ এই বিশ্ব, জগত, সর্বভূত ভগবান বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র ।

এ বিষয়ে কিঞ্চিং বিচার করা যাউক, সকল দৃশ্যাবলম্বীগণই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভগবান “ব্যাপক” অর্থাৎ সর্বব্যাপী, আর “একমেবা দ্বিতীয়ঃ” অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ।* এই ব্যাপকত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী বিচার করিলে দেখা যায় যে, এমন কোন স্থান নাই যেখানে ভগবানের অভাব ! অর্থাৎ জীবজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি বিরাজিত আছেন । “তিনি অণুঅণীয়ান্, আবার গুরুগরীয়ান্ !” অর্থাৎ তাঁহার

* একেশ্বর বাদ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

মত ছোটও কেহ নাই, আবার তাহার মত সূর্যহং ও শ্রেষ্ঠও কেহ নাই !
এক কথায় তিনি সকলের ভিতরে অণুপ্রবিষ্ট, আবার তাহার বিরাট দেহের
মধ্যেই সমস্ত জীবজগতাদি অবগাহিত বহিয়াছে ! তাই সাদক গাহিয়াছেন,—

“যেদিকে তাকাই সেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত সৰ্ব্বচরাচর,
প্রেমের নয়নে হের নিরন্তর পূজ, প্রেমফুলে দিয়ে অশ্রুজল ;
কোথা ভেদাভেদ দেখনা চাহিয়ে, তুমি আমি সব তাহাতে ডুবিয়ে,
ভাব সেই একে আমিহ নাশিয়ে, বিশ্বপ্রেমে হোক জীবন সফল !”

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে শূলবিদ্ধ করিয়া, সাঃ!
নিষ্ফেপ করিয়া, পৰ্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিয়া, অগ্নিতে দাহ করিয়া,
হস্তীর পদতলে পেষণ করিয়াও কিছুতেই বিনাশ করিতে না পারায় বড়ই
অস্থির হইয়া পড়িলেন ; তখন ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, “তোর
হরি কোথায় আছে ?” প্রেমিক ভক্ত বলিলেন, “আমার হরি জলে স্থলে
অন্তরীক্ষে সৰ্ব্বত্রই আছেন ।” দৈত্যরাজ বলিলেন, “এই স্তম্ভের ভিতরেও
কি তোর হরি আছে ?” ভক্তরাজ বলিলেন, “হঁা এই স্তম্ভের মধ্যেও
আমার হরি আছেন ।” তখন গর্বিত হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে ক্ষুটিক স্তম্ভ
বিদারণ করিলে, অমনি তাহা হইতে ভীষণ নৃসিংহ মূর্তি বাহির হইয়া
হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন ! এই পৌরাণিক অাখ্যায়িকাটা বিচার করিলে
ছুইটা ভাব পাওয়া যায় ; প্রথম ভাবটা এই যে, ভক্তকে ভগবান সৰ্ব্বদাই
বক্ষা করেন এবং প্রয়োজন হইলে ভক্তের জন্ত ভগবান প্রকট মূর্তিতে
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ! দ্বিতীয় ভাবটা এই যে, ভগবান সৰ্ব্বত্রই ব্যাপক
রূপে বিরাজিত আছেন, ভক্তির একাগ্রতা হইলেই যে কোন আদারে
তিনি প্রকটিত হইতে পারেন ! গীতাতেও ভগবান ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে পুনঃ
পুনঃ বলিয়াছেন যথা,—

“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু এবং সকল বস্তুতেই আমাকে দর্শন করে,
আমি তাহার অদৃশ্য হইনা সেও আমার নিকট অদৃশ্য হয় না ।

“সর্বভূতস্য মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

গীতা ।

মাত্র সমদর্শী, সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সকলভূতে আপনাকে (আত্মাকে)
এবং আপনাতে (আত্মাতে) সকল ভূত নিহিত দেখিতে পান ।

মার্কণ্ডেয়শ্বৰি মহারাজা সুরথকে বলিয়াছিলেন,—

“নিত্যৈব সা জগন্মূৰ্ত্তি স্তয়া সর্বমিদং ততম্ ।”

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

সেই দেবী নিত্য, এই জগতই তাহার মূৰ্ত্তি, তিনিই চিহ্নায়ীরূপে সমস্ত
জগত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ।

দেবতাগণ দেবীর স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“হ্র্যৈকয়া পূরিতমম্ময়ৈতৎ

কাতে স্তুতি স্তবপরা পরোক্তিঃ ।”

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

হে মাতঃ, তুমিই একাকী সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে মাতৃরূপে
পরিপূর্ণ হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছ, হে স্তবগীতা, শ্রাব্য উক্তিধারা তোমার
কি স্তব করা সম্ভব ?

দেবী স্বয়ং বলিয়াছিলেন ;—

“একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।”

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

এই জগতে আমিই অদ্বিতীয়া, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আব কে আছে ?

মহাদেব বলিয়াছেন ;—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।

বিচার্য্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোহবশিষ্ঠ্যতে ॥

মহানির্বাণ তন্ত্র ।*

জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিন ভাবের প্রকাশ মায়া সম্বৃত, এই তিনটীই আত্মবিচার কবিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে ।

এই যে সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণ সমরস এক অখণ্ড সত্তা, যাহাব ভিতরে জীব জগত সমস্তই দৃবিয়া রহিয়াছে, যাহাতে তুমি আমি সকলেই গিশিয়া রহিয়াছি, এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্তাই ব্রহ্ম !—ইতাকেই ভক্তগণ বলিয়া থাকেন “সকলই তুমি” আর জ্ঞানীগণ ক্ষুদ্র আমিহেব অহংকারও সেই বিবাট সত্তায় বিসর্জন দিয়া বলেন, “আমিও তুমি” —“সোহং” তাই সাদক গাহিয়াছেন ;—

“আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবে কি আর বর্তিলেন আমি,

গিছে করি আমি আমি আমিতো মা আমি নই ।”

এই সোহং মুখে প্রকাশ করা যায় না, সাধনার চরম অবস্থায় ইহা ভক্তের * বা জ্ঞানীর উপলব্ধির বস্তু !!

* রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচিস্তনে ব্রজগোপীগণ কিকপ সোহংভাব লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে ।—লেখক ।

কবি বলিয়াছেন ;—

“চিন্তায় নাহিক মিলে পরম সে আমি, গায়া পরামর্শশূন্য নিষ্কল সে ভূমা !”

এই সোহং তব্বই প্রেমতত্ত্ব বা মধুর ভাব ! এই তিনটি তব্বই অদ্বৈত ভাবে পবিপূর্ণ । সোহংতত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্বের স্বরূপও অনির্বচনীয় ! যথা ;—

“অনির্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্ । মুকাস্বাদনবৎ ॥”

নারদসূত্র ।

‘প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয় । উহা বোবার আস্বাদনের ত্রায় ! অর্থাৎ বোবা উত্তম ভোজ্য আহার করিয়া নিজেই উহার আস্বাদন উপভোগ করে, অপরকে এ বিষয় কিছুই বুঝাইতে পারে না ; সেইরূপ যিনি প্রেম-পিয়ুষধারা পানে পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন তিনিও এবিষয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না ।

জীব ব্রহ্মে ঐক্যতা । জীবাশ্মা, পরমাশ্মারই অংশ, জীবভাব দূর হইলেই জীবাশ্মাপরমাশ্মার মিলন হয়, জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করে । একটা গৃহে আবদ্ধ বায়ু যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অথও বায়ুরাশির সহিত অভেদ, কেবল গৃহরূপ উপাধি দ্বারা উহা মূল অথও বায়ুরাশি হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সর্বভূতান্তরস্থ সর্বগত আশ্মাও নামরূপ ও শরীরাদি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে ! স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধের সহিত মিশিয়া সেই গৃহস্থিত বায়ু “স্নগন্ধ বায়ু” বা “দুর্গন্ধ বায়ু” এইরূপ নাম ও গুণ সম্পন্ন হইয়া মূল বায়ুরাশি হইতে আরও পৃথক্ হইয়া পড়ে ; কিন্তু ঐ স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধাদি গুণকে পরিত্যাগ করিলে যেমন একমাত্র অথও বায়ুই অবশিষ্ট থাকে ; সেইরূপ নির্বিষকার আশ্মাও প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম গুণাদির সহিত জড়িত হইয়া জীব অভিমানে স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গুণকে একবার অতিক্রম করিয়া গুণাতীত

ইহাতে পারিলে, সচ্চিদানন্দ আত্মরূপেই অবস্থান করিবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, —

“জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ব্রহ্মবৎ ।”

অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, সচ্চিদানন্দ লক্ষণ হেতু জীবও ব্রহ্মের স্থায় । “আত্মা বহুরূপিনী মায়ায় সহিত ক্রোড়া করিয়া বহুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হন এবং দেহাদিতে “আমি,” “আমার” বলিয়া অভিমান করেন, আর বখন তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থাকিয়া বিহাব করেন তখনই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন !” *

নদী যেমন সাগর গন্তে প্রবিষ্ট হইয়া, সাগর ভাবই অবলম্বন করে, সেইরূপ ভক্ত অথবা জ্ঞানী অনন্তচিত্ত হইয়া ভগবানে বা ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভ করেন। জগদাকৃষ্ট ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, কোটা কোটা শাস্ত্র গ্রন্থে যাঁহা উক্ত হইয়াছে তাঁহার সারভাগ অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত করা যায়, তাঁহা এই :—“ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, আর জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহই নহে !” যথা—

“ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥”

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন “হনুমান তুমি কে ?” ভক্তরাজ হনুমান উত্তর করিয়াছিলেন,—

“দেহ দৃষ্ট্যাহি দাসোহহং, জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ ।

বস্তুতস্ত তদেবাহং ইতিমে নিশ্চিতামতিঃ ॥”

যখন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয় তুমি প্রভু আমি তোমার দাস ! যখন জীব বুদ্ধি হয়, তখন মনে হয়, তুমি পরামাত্মা আর আমি তোমারই অংশ, কিন্তু প্রকৃত সত্য অল্পসন্ধান করিলে মনে হয়,

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৩ শ্লোক

তুমিও যেমন আমিও তেমন, অর্থাৎ তুমি আমি অভেদ ! আমার এইপ্রকার নিশ্চয় ধারণা হয়।

জ্ঞানী ও ভক্তের ঐক্যতা। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের লক্ষ্যই ব্রহ্মানন্দ লাভ ; কেননা ভক্ত চান ভগবানকে লাভ করিতে--- ভগবান ব্রহ্মময় ! সমস্ত রসের আকর, সর্ববিধ আনন্দ তাহা হইতেই উৎসারিত ! সুতরাং ভক্তেরও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ব্রহ্মানন্দই লক্ষ্য। আর জ্ঞানীরতো ব্রহ্মানন্দই চরম লক্ষ্য। সর্ববিধ ধর্মশাস্ত্রই তাহা লাভ কিসে হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, দর্শন-শাস্ত্রগুলিরও লক্ষ্য আনন্দ লাভ। প্রথমতঃ চার্লস দর্শনকার অতিশূন্য ভাবের সুখ লক্ষ্য করিয়া বিচার কবিয়াছেন ; তৎপর জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই উচ্চতর সুখ বা আনন্দ লক্ষ্য হইয়াছে। এইরূপে সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক গ্রায় মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়বিধ দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অত্যান্ত দর্শনশাস্ত্রগুলিও তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দুঃখ নাশ এবং আনন্দ লাভেরই উপায়ই নিরূপণ করিয়াছেন ; পারিশেষে বেদান্ত দর্শন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, “আদৌ দুঃখ নাই ! তুমিই আনন্দ স্বরূপ ! জীবই ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্মময় ! সুতরাং বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুঃখের চির-নিবৃত্তি করতঃ ব্রহ্মানন্দ লাভই সকলের লক্ষ্য ! ভগবান বেদব্যাস একদিকে যেমন “বেদান্ত দর্শন” রচনা করিয়া জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তেমনি আবার “শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ” রচনা করিয়া ভক্তিরও চরম ভাব বিকশিত করিয়াছেন !

ভক্তের ভক্তি চরম উৎকর্ষ হইলেই প্রেমে পরিণতি হয়, আবার জ্ঞানীর জ্ঞানও চরম অবস্থায় প্রেমেই পর্য্যবসিত হয় ! ভক্ত সাধনার চরম অবস্থায় ভগবানের প্রেমময় মৃতি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে

আত্মহারা হইয়া যান। আবার জ্ঞানীও সাধনার চরম অবস্থায় জ্ঞানময়ের চিন্ময় সত্তা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-রসে ডুবিয়া যান। সুতরাং প্রথম অবস্থায় ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীতে কোন প্রভেদ নাই।

পবন ভাগবত মহামতি অক্রুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কাব্যে করিতে, তাহার শ্রীমূর্তিতে অনন্ত বিভূতি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন “এক্ষণে আপনার চক্ষুদ্বয়কে সূর্য্যরূপে, আঁখি-পলককে দিব্যরাত্রি রূপে, মুখকে অগ্নিরূপে শিরোদেশকে সপ্তস্বর্গরূপে, বায়ুকে মহাপ্রাণরূপে, শ্রুতিকে দশদিক্ রূপে, রোমাদিকে বৃক্ষ ও ঔষধিরূপে, কেশরাজিকে মেঘরূপে, অস্থিনখাদিকে পর্ব্বত রূপে, দেবতাগণকে অনন্ত বাহুরূপে, কুক্ষিকে মহাদাগররূপে, অবনীকে পদতলরূপে দর্শন করিতেছি।” ভগবৎ রূপাবশে এইপ্রকার জ্ঞানের বিভূতি দর্শন করিয়া পরমভক্ত অক্রুর প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন।

পরমভক্ত অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপায় তাহার দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করতঃ ; বিস্মিত, ভীত ও মুগ্ধ হইয়া, ভগবানকে সন্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্বদিকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করিয়াছিলেন ; অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছিলেন ; ইহাতে তাহার ভক্তিতাব আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং জ্ঞানলাভ ভক্তির বিরোধী নহে, বরং উহা ভক্তিলাভের বিশেষ সহায়ক !—প্রকৃত ভক্ত এবং জ্ঞানীতে কোনও ভেদ নাই।

ব্রহ্মহু বিষয়টা বড়ই জটিল, ইহার সামান্য অংশও বাক্য বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাই জগদ্বক্তা ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবিষয়ে মোটামুটিভাবে বলিয়াছেন ;—

যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎ সুখান্নাপরং সুখং ।

যজ্ঞজ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মোত্যবধারণয় ॥

অর্থাৎ যে লাভ হইতে আর অধিক লাভ নাই, যে সুখ হইতে আর অধিক সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।

ঋষিপ্রবর মহাম্মদ বলিয়াছেন “অনন্ত আকাশ যদি পত্র হয়, অনন্ত সিদ্ধ যদি মসিরাশি হয়, অনন্ত স্বর্গবাসীগণ যদি লেখক হয়েন এবং অনন্তকাল রিয়া যদি লেখনী চালনা করা যায়, তথাপিও সেই অনন্তের কণামাত্রও এ কীর্তন করা হয় না !!!”

যতদিন পর্য্যন্ত সেই আনন্দময়কে স্বস্বরূপে অবগতি না হইবে; ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখের অবসান হইবে না । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, “হৃদ্বাহকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ, না জানিলেই দুঃখ ।” * ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি প্রকৃত সুখ নহে ; দুঃখকে চিরতবে উপশমিত করিতে না পারিলে আনন্দ লাভ হইবে না ! অতএব দুঃখের চির-নিবৃত্তি করতঃ সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মই লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য !!

এক্ষণে এখানে জনৈক সাধকের একটা প্রার্থনা গীতি উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিলাম ।

কবে, ভুবন ভরিয়া তোমারে হেরিয়ে,

আপনা ঘাইব ভুলিয়া ।

কবে, তোমার পরশে শীতল হইয়ে,

তোমাতে ঘাইব ডুবিয়া ॥

কবে, অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরিব,
কৃপাকণা পেয়ে আনন্দে ভাসিব,
সুখ দুঃখ আমি সমান গণিব,
হাসি মুখে লব বরিয়া ।

কবে, প্রেমের নয়নে হেরিব ভগত,
পুলকে শিহরি হইব প্রণত,
তোমাতে হারাব আমার আশিত্ব,
চির তরে যাব মিশিয়া ॥

ব্রহ্মহলাভের উপায় ।

এখানে ব্রহ্মহলাভের উপায় কি ? এবিষয়ে কিছু বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভক্তিই মুক্তির কারণ ; ভক্তি ব্যতীত কি ভক্ত, কি জ্ঞানী কেহই সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারে না !—জ্ঞানলাভের প্রথম সোপানই ভক্তি । এই ভক্তির সহিত “বিশ্বাসের” অতি নিকট সম্বন্ধ, কারণ বিশ্বাসের অভাব হইলে সেখানে আর ভক্তি থাকিবেনা ! ভক্তিপথের জায় জ্ঞানপথেও বিশ্বাস ব্যতীত সাধনায় এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই ! কারণ জ্ঞানপথে প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন !—এই শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই মামাস্তর মাত্র ; কেননা গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নামই “শ্রদ্ধা” ; সুতরাং জ্ঞানপথে জলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে । জ্ঞানের অধিকারী নির্বাচন করা বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন যে, সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী ; এইসাধন চতুষ্টয় কি ?—(১) “নিত্যামিত্য বস্তু বিবেক” অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে আসক্তি রহিত ও নিত্য বিষয়ে অমুগত

হইয়া বিবেকের জাগ্রত অবস্থা (২) “ইহমূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ”, টেকালের ভোগাসক্তির উপর এবং পরকালের স্বর্গাদি ভোগ কামনার উপর বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়া, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য (৩) “শমাদি ঘটক সম্পত্তি” * অর্থাৎ শম দম উপর্যুপরি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান সম্পন্ন হওয়া (৪) “মুমুক্শুত্ব” অর্থাৎ মুক্তিরাজ্যের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই চারিটি বিষয়ে অধিকার জন্মিলে, জ্ঞানসাধনার অধিকারী হওয়া যায়। তবে শাস্ত্রকারগণ ইহাও নির্দেশ করিয়াছেন যে, এবিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার না জন্মিলেও, জ্ঞানালোচনা করিতে বাধা নাই; কেননা জ্ঞানালোচনা করিতে করিতেই সাধন চতুষ্টয় বিষয়ে অধিকার জন্মিতে পারে।

এক্ষণে জ্ঞানপথে কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যাইতে পারে এবিষয়ে কয়েকটি সাধনার উল্লেখ করিব।

জ্ঞানপথের প্রধান সাধনা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

শ্রবণ কি?—গুরু, ধর্মোপদেষ্টা কিম্বা সাধুমহাত্মার মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব প্রভৃতি ষাণ্ডীয়া তত্ত্ব একনিষ্ঠ ও অনন্তচিত্তে ইহঁরা শ্রবণ করার নাম “শ্রবণ”। মনন কি?—বিচার শ্রবণ মনন দ্বারা সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতঃ নিঃসংশয় ভাবে ঐক্য বিষয় চিন্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করার নাম “মনন”।

নিদিধ্যাসন কি?—যে বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইল, তাহাই আপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সেই সেই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া; সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করতঃ আপনাকেও সেই ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে নিয়ত পরিচিন্তনের নাম নিদিধ্যাসন। আমি নিত্য মুক্ত গুরু বুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়—আম্রার আমিহ অন্তরে বাহিরে জগন্ময় সর্বত্র বিস্তৃত, আমার আমিত্বের চিন্ময় উপাদান দ্বারাই এই জগতটা গড়া হইয়াছে! আত্মা যেমন দেহীর

* এই সকল বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

নিকট সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রিয়, সেইরূপ এই জগতটাকে আমার নিকট প্রিয়তম ! আমি সৰ্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ! আমি জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়—আমিই তুমি, তুমিই আমি ! এই প্রকারে ব্রহ্মেতে আত্ম-বিসৰ্জনের মাম নিদিধ্যাসন ।

মহর্ষি বাজবল্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাশ্রয়নি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্ব্বং বিদিতং ।”

হে মৈত্রেয়ী, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কৰ্ত্তব্য, ইহা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; এইরূপে শ্রবণ মননাদি দ্বারা ইহাকে একবার লাভ করিলে, সুকল জ্ঞানই লব্ধ হয় ।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের তিন প্রকার অধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন । যাহারা শ্রবণ করা মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেন, তাঁহারা প্রথম অধিকারী । মনন করা মাত্র বাহ্যদের ব্রহ্মত্ব অনুভূতি হয়, তাঁহারা দ্বিতীয় অধিকারী । আর নিদিধ্যাসন দ্বারা বাহ্যদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাহারা অধম অধিকারী ।

পরমহংস পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামী রাজর্ষি জনকের নিকট শ্রবণ ত্রি অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ! আবার রাজর্ষি জনকও তদীয় পুত্র মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ।

রাজর্ষি জনক উপযুক্ত অধিকারী হইয়া শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত মন করিলে, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তোমার এক্ষণে কি অবস্থা ?

তাহাতে রাজর্ষি জনক উত্তর করিলেন, “আমি প্রথমতঃ রাজর্ষি জনক ও কার্যিক কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শরীরকে সংযত করিয়াছি, তৎপর বাচিক কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বাক্য

ব্রহ্ম করিয়াছি, এক্ষণে সাময়িক চিন্তা নিরোধ করতঃ মনঃসংযম করিয়া

স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতেছি ! গুরু দেখিলেন, শিষ্যের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে ; তখন বলিতে লাগিলেন, “বৎস তোমার বন্ধন কোথায় ? তুমি যে চিরমুক্ত ! তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ নির্লিপ্ত নির্বিকার ! এত যে তুমি জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহাই তোমার বন্ধন ! তুমি যে সমাধিলাভের অভিলাষ করিতেছ, ইহাই তোমার বন্ধন ! তুমি নিঃসঙ্গ, নিরঞ্জন, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা ! অতএব নীচ চিন্তা পরিত্যাগ করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও ! এই প্রকার জ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজর্ষি জনকের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল।

পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জ্ঞান-জ্ঞানের সপ্তভূমি পথে সাতটি সোপান বা স্তর অতিক্রম করিতে হয়, এই সাতটি অবস্থাকে জ্ঞানেব সপ্তভূমি বলা হইয়া থাকে যথা—(১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তত্ত্বমানসা (৪) সম্ভাপত্তি (৫) অসংশয়িকতা (৬) পরার্থ ভাবিনী (৭) তুর্গায়া। এই সাতটি অবস্থার প্রথম তিনটি সাধন অবস্থা এবং শেষের চারিটি সিদ্ধাবস্থা। প্রথম তিনটি অবস্থার নামান্তর, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—ইহাই সাধন অবস্থা। আর শেষ চারিটির নামান্তর (১) ব্রহ্মবিদ, (২) ব্রহ্মবিদ্বর (৩) ব্রহ্মবিদ্বরীমান (৪) ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ—এই চারিটি সিদ্ধাবস্থা। সিদ্ধাবস্থায় অনুভূত আনন্দের তারতম্যানুসারেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। আনন্দের আধিক্য হেতু এই অবস্থাগুলি পর পর শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বা তুরীয়াবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ !!

মহাবাক্য বিচার।

জ্ঞানপথের অষ্ট একটি সাধনা মহাবাক্য বিচার। বেদচতুষ্টয় মন্বন দ্বারা মহাবাক্যরূপ চারিটি অমৃতময় ফল উদ্ভব হইয়াছে ! যথা—

- (১) ঋকবেদের মহাবাক্য—“প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম” ।
- (২) সামবেদের মহাবাক্য—“তত্ত্বমসি” ।
- (৩) যজুর্বেদের মহাবাক্য—“অহংব্রহ্মাস্মি” ।
- (৪) অথর্ববেদের মহাবাক্য—“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ।

জগৎগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ * স্থাপন করিয়া তদীয় প্রধান চারিজন শিষ্যকে ঐ চারিটি মঠেই আচার্য্যপদ প্রদান করতঃ উপরোক্ত মহাবাক্য চারিটির এক একটি এক এক মঠের চরমলক্ষ্যরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । তত্ত্ব পরিপূর্ণ এই মহাবাক্য চারিটি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে স্বরূপস্থ লাভ হয় । এক্ষণে এই মহাবাক্য চারিটি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক । প্রথমতঃ “প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম” অর্থৎ জ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম ! জ্ঞান এবং আনন্দের চরম অবস্থাই যে ব্রহ্ম তাহা ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ “তত্ত্বমসি”, ইহাতে তিনটি পদ আছে যথা, তৎ—ত্বং—অসি । “তৎ” শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, “ত্বং” পদদ্বারা জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং “অসি” পদ দ্বারা তৎ এবং ত্বং পদের ঐক্যতা সাধিত হইয়াছে ; অর্থাৎ

* (১) উত্তরে বদারকাশ্রম ক্ষেত্রে, জ্যোতি বা যোশীমঠ—আচার্য্য ত্রোটক (হস্তামলক), এই মঠের তিনটি সম্প্রদায়, যথা—গিরি, পর্বত, সাগর । (২) দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে, শৃঙ্গেরী মঠ—আচার্য্য পৃথ্বীধর বা সুরেশ্বর, এই মঠের তিনটি সম্প্রদায়, যথা—সরস্বতী, ভারতী, পুরী । (৩) পূর্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে, গোবর্দ্ধন মঠ—আচার্য্য পদ্ম পাদ, এই মঠের দুইটি সম্প্রদায়, যথা—বন, অরণ্য । (৪) পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদা মঠ—আচার্য্য বিশ্বরূপ, এই মঠেরও দুইটি সম্প্রদায়, যথা—তীর্থ, আশ্রম । এই চারিটি মঠে মোট দশটি সম্প্রদায় আছে, এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী-গণই “দশ নামা সন্ন্যাসী” বলিয়া কথিত হয় ।

পরমায়া ও জীবাশ্মার মিলন হইয়াছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য সরলভাবে অর্থ করিলে এইরূপ হয় যথা—সেই পরমায়াই জীবাশ্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপরিচ্ছিন্ন বিমুক্ত পরমাশ্মার সহিত পরিচ্ছিন্ন অবিমুক্ত জীবাশ্মার ঐক্যতা বা মিলন কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীবাশ্মার ব্যবহারিক জীবতাব্যের সহিত পরমাশ্মার মিলন হইতে পারেনা; কিন্তু জীবাশ্মা শোধান দ্বারা বিমুক্ত হইলে মিলনে আর বাধা নাই! বিশেষতঃ পরমাশ্মা অখণ্ডহেতু জীবাশ্মার সহিত পূর্বাপর মিলিয়াই রহিয়াছে, কেবল জীবতাব্যের উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হইল।—ইহাই “তত্ত্বমসি” বা জীবাশ্মা পরমাশ্মার মিলন !!

তৃতীয়তঃ “অহংব্রহ্মাস্মি” অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। এখানে আমিত্বের সহিত ব্রহ্মত্বের মিলন হইয়াছে। তত্ত্বমসির ত্রায় এখানেও “আমি” দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অবিমুক্ত, ব্যবহারিক জীবতাব্যাপন্ন আমার সহিত ব্রহ্মত্বের মিলন নহে; শোধান দ্বারা বিমুক্ত অপরিচ্ছিন্ন, আত্মারাম আমিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে! যেমন বুদ্ধের অঙ্গার অংশ ও পত্রবল্লাদি পরিত্যাগ করিয়া সারাংশই উত্তম কার্ণোর নিমিত্ত রাখা হয়, সেইরূপ জীবাশ্মারও “নেতি নেতি” বিচার দ্বারা অনিত্য ও বিকার পূর্ণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন! এবস্থি আত্মারাম আমার সহিত ব্রহ্ম চিরমিলনে আবদ্ধ! সুতরাং “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইহা মুখে গর্ব্ব করার জিনিষ নহে!—ইহা সাধনার চরম অবস্থায় উপলব্ধির বস্তু !!

চতুর্থ “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই যে ব্রহ্ম এ বিষয়ে কাহারও মতবৈধ নাই; তবে মহাবাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে তিনটি পদ পাওয়া যায়। যথা,—অয়ং-আত্মা-ব্রহ্ম। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অয়ং শব্দদ্বারা অর্থেত তাব নষ্ট হইয়াছে, কেননা “আত্মাই ব্রহ্ম” বাক্যেই ছো বথেই হইত। এ বিষয়ে তৎপরান শব্দরাচাৰ্য্য মুম্বাই দীক্ষালা করিয়া

সিদ্ধান্তে। এক ব্যক্তি বন্ধুর সহিত কথোপকথনের সময়, তাহার পূর্ব পদ্ধিচিত দেবদত্তকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “এই সেই দেবদত্ত !” এখানে, এই—সেই—দেবদত্ত দ্বারা এক ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ “অয়ং আত্মা ব্রহ্ম” দ্বারা অদ্বৈত ভাব নষ্ট হয় নাই ।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিচার ।

জ্ঞান-পথের একটী অন্তিম সাধনা “চতুর্বিংশতি তত্ত্ব” বিচার । এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কি ?—(১) মূলা প্রকৃতি (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা) (২) মহত্ত্ব (সবগুণের প্রথম বিকার) (৩) অহংতত্ত্ব (রজগুণের প্রথম বিকার) (৪) শব্দতত্ত্ব * (৫) স্পর্শতত্ত্ব (৬) রূপ তত্ত্ব (৭) রস তত্ত্ব (৮) গন্ধ তত্ত্ব [এই পাঁচটির নাম “পঞ্চতত্ত্ব”—ইহারা তমগুণের প্রথম বিকার ।] (৯) মন (অহংতত্ত্ব হইতে জাত) [“একাদশ ইঞ্জির” কথা—মন + পঞ্চজ্ঞানেঞ্জির + পঞ্চকর্মেঞ্জির ।] (১০) শ্রবণেন্দ্রিয় (১১) স্পর্শেন্দ্রিয় (১২) দর্শনেন্দ্রিয় (১৩) বাগেন্দ্রিয় (১৪) ভ্রাণেন্দ্রিয় [ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জির—অহংতত্ত্বের সাত্বিক অংশে জাত +] (১৫) রসেন্দ্রিয় (১৬) পানি (১৭) পাদ (১৮) পায়ু (১৯) উপস্থ [এই পাঁচটির সূক্ষ্মশক্তি বা ইঞ্জির—ইহাদের নাম পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—অহংতত্ত্বের রাজস অংশে জাত] (২০) বোম্বতত্ত্ব (২১) মরুতত্ত্ব (২২) তেজতত্ত্ব (২৩) অপ্ততত্ত্ব (২৪) ক্ষিতিতত্ত্ব [এই পাঁচটি “পঞ্চ মহাত্ত্ব” অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও

* “তত্ত্বাত্ত্ব” অর্থ সেই মাত্র, অর্থাৎ শব্দ তত্ত্বাত্ত্বে কেবল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই ! রূপ তত্ত্বাত্ত্বে কেবল রূপ, রস তত্ত্বাত্ত্বে কেবল রস ! এই অন্তই নার তত্ত্বাত্ত্ব ।

† তাহারও মধ্যে পঞ্চতত্ত্বাত্ত্বের সাত্বিক অংশে পঞ্চজ্ঞানেঞ্জির এবং রাজস অংশে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ।

মাটি এই পাঁচটাকে মহাত্ম্য বলা হয়,—ইহারা পঞ্চতন্ত্রের তামস অংশ হইতে পর পর উদ্ভব হইয়াছে] । এই চব্বিশটা তত্ত্বকেই “চতুর্বিংশতি তত্ত্ব” বলা হইয়া থাকে ।

কোন কোন শাস্ত্রকার আত্মাকে একটা তত্ত্বরূপে গণ্য করিয়া মোট “পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব” বিচার করিয়াছেন ; আবার কেহবা পরমাত্মাকে চরম তত্ত্বরূপে ধরিয়া “ষড়্বিংশতত্ত্ব” স্বীকার করিয়াছেন ।

ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি, চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ চব্বিশটা স্তরে বিকার প্রাপ্ত হইয়া এই জীবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ; আর সেই চৈতন্যময় পুরুষ নির্বিকার ও নির্লিপ্তভাবে সাক্ষীরূপে প্রকৃতিতে ওতঃ প্রোতভাবে অধিষ্ঠিত আছেন । প্রকৃতির এই বিকৃত অবস্থা বা স্তরগুলিই “চতুর্বিংশতি তত্ত্ব”—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্গুণভাব । ইহার দুই প্রকার বিচার আছে । প্রথম বিচার, ব্রহ্ম কিরূপে জীব জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন ; অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্কোচভাব (অণুলোম) । এই বিচার সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সর্বনিম্ন অবস্থা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীব পর্য্যন্ত । দ্বিতীয় বিচার, জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ জীব “নেতি নেতি” বিচার * দ্বারা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, কিরূপে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে পারে, এই প্রকার বিচার—ইহা ব্রহ্মের বিকাশভাব (বিলোম) । ব্রহ্মের সঙ্কোচভাবে তৎশক্তি মায়া বা প্রকৃতির বিকাশ হয়, আর মায়ায় সঙ্কোচভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ বিকাশ হইয়া থাকে । তবে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইলে এই সব সঙ্কোচ, বিকাশ, সকলই ব্রহ্মময় হইয়া যায় ! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, “সিড়ি অতিক্রম করিতে করিতে ছাড়ু উঠিতে হয়, কিন্তু একবার ছাদে উঠিলে দেখা

* যেমন আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, এই প্রকারে অনিত্য ও বিকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করাকে “নেতি নেতি” বিচার বলে ।

বাঁধি'বে, সব একাকার ! ছাদও যা, ঐ সিঁড়িগুলিও তা—কেবল ইট, চূণ আর স্লরকি !” অর্থাৎ মোহাক্ষ নয়নে জীবজগত বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইলেও, জ্ঞান দৃষ্টিতে সকলই চিন্ময় বলিয়া অনুভূত হয় !

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে দুইটি সমষ্টি ও ব্যষ্টি

বিচিত্র ভাব বিদ্যমান আছে, যথা, সমষ্টি ও ব্যষ্টি ।

এই সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে একটা সর্কাদান সামান্য বিরাজিত থাকিয়া, জটিল ও দুর্বোধ্য সৃষ্টিতত্ত্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে । অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বা অনন্ত সৌর-জগতের * যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা, একটা ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই তত্ত্ব এবং সেই শৃঙ্খলা । আবার একটা ব্রহ্মাণ্ডের যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা, একটা দেহ-ভাণ্ডেরও (মানব-দেহের) সেইরূপ তত্ত্ব ! সেইরূপ শৃঙ্খলা ! ইহাটি সৃষ্টি তত্ত্বের অপূর্ণ বৈচিত্র্য ও রহস্য ।

এক্ষণে ব্রহ্ম হইতে জীব পর্যন্ত সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা যাইক !

নিগূর্ণ + ব্রহ্মে যখন প্রজা সৃষ্টি করতঃ বহু হইবার সৃষ্টি-ব্রহ্ম

ইচ্ছাশক্তি জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি সগুণ হই-

লেন ; অর্থাৎ যে গুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাতে অব্যাক্তাবস্থায় বিলীন ছিলেন, তিনি ত্রিগুণের বিকাশ করতঃ ব্রহ্মেরই একাংশে ব্যাক্তাবস্থায় সামান্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মের যে অংশে গুণময়ী প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা হইলেন, তিনিই চৈতন্যময় “পুরুষ”—অর্থাৎ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম চৈতন্যই “পুরুষ”, আর গুণময়ী প্রকৃতিই “মূলা প্রকৃতি” বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন । এই

* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও অনন্ত সৌর-জগতের আস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ।

+ নিগূর্ণ অর্থ গুণের অভাব নাই—ত্রিগুণের অব্যাক্ত অবস্থা, কেননা যাহাতে যে বস্তুর অভাব, তাহা হইতে সেই বস্তুর আবির্ভাব কখনও হইতে পারেনা ! যেমন অগ্নি উৎপাদক শলাকাকে নিরগ্নি শলাকা বলা যায় না !—উহা অগ্নির অব্যাক্ত অবস্থা মাত্র !

প্রকৃতি-রূপা মহাশক্তিই মহামায়া * ; শাস্ত্রেও আছে বলা—“মায়াকু
প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ” (শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ); অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া
জানিবে। প্রকৃতি চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করতঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—
প্রকৃতিই সৃষ্টি প্রবাহের উপাদান কারণ, আর পুরুষই সৃষ্টি কার্যে নিমিত্ত
কারণ।

প্রকৃতি যখন সৃষ্টি কার্যে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতিতে
সত্ত্বগুণ বিকাশ হইল, ইহাই প্রকৃতির সর্ব প্রথম বিকার—ইহাকে “মহত্ত্ব”
বলা হয়। তৎপরে প্রকৃতিতে রজগুণ বিকাশ হইল—ইহার নাম “অহত্ত্ব”।
এতঃপরে ক্রমে পর পর প্রকৃতিতে তমগুণের পাঁচটি বিকার হইল—ইহা-
দিগকে “পঞ্চ তন্মাত্র ত্ব” বলা হইয়া থাকে, যথা—“শব্দ-তন্মাত্র”, “স্পর্শ-
তন্মাত্র”, “রূপ-তন্মাত্র”, “রস-তন্মাত্র” এবং “গন্ধ-তন্মাত্র”। ঈশ্বরের এই
সাতটি বিকার যুক্ত অবস্থাই বাবতীয় সৃষ্টির “মহাকারণ !”

কেহ কেহ এই মহাকারণ রূপ সাতটি মূল তত্ত্বকে “সপ্তত্ব” বলিয়া
থাকেন। এই সাতটি মূল তত্ত্ব পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড
সৃষ্টির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। সপ্ত তত্ত্বের এই মিশ্রিত অবস্থাকে কেহ
কেহ “ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ” বা “কারণ জল” বলিয়া থাকেন। যেমন একটা
সরোবরে বহু পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিলে অতীব মনোরম শোভা হয়,
সেই পদ্মরাশির মধ্যে কতক কোরকাবস্থায়, কতক অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত, কতক
পূর্ণ বিকশিত, আবার কতকবা ধংশোন্মুখী! যুগপৎ এই দৃশ্য দেখিলে
যেমন চিত্ত প্রকুল্লিত হয়, সেটরূপ অনন্ত কারণ জলে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-

• কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তিকে “যোগমায়া” এবং তাঁহার
ত্রিগুণময়ী শক্তিকে “মহামায়া” বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই যোগ-
মায়াই “মহাবিজ্ঞা” বা “মহাশক্তি”। বিজ্ঞা বা চিৎশক্তি (পর্য প্রকৃতি) +
অবিজ্ঞা বা মায়ী শক্তি (অপর্য প্রকৃতি) = মহাবিজ্ঞা বা মহাশক্তি বা মহামায়া।
[জীবমায়া = অবিজ্ঞা] ।

রূপ অনন্ত পদ্মরাশি সৃষ্টি প্রলয়ের অপূর্ণ ভাব লইয়া কতক ফুটিয়া উঠিতেছে, কতক ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কতকবা অর্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে !—এই অপূর্ণ দৃশ্যের দ্রষ্টা একমাত্র সেই চৈতন্যময় পরম পুরুষ !—তিনিই ব্রহ্মানন্দে এই বিশ্বলীলা দর্শন করিতেছেন !
—নিজেই নিজের রূপ দর্শনে মুগ্ধ !!

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে তত্ত্ব, বাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেতেও সেই তত্ত্ব ; সুতরাং এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক । সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত “লোক” এবং সপ্ত “পাতাল” এই চতুর্দশটি ভূবন আছে । সপ্ত লোক যথা—ভূবঃ সঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য । আর সপ্ত পাতাল যথা—অতল, বিতল, নিতল, সূতল, মহাতল, রম্যাতল, ও তলাতল । এই সপ্তলোক মধ্যে ভুলোক সর্ব নিম্নের স্তর, অত্যাভ্যুতলোকগুলি পর পর ক্রমশঃই বিকাশের দিকে গিয়াছে । আর তলাতল হইতে পঃবর্তী পাতালগুলিও ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা । প্রত্যেক লোকের সহিত এক একটা পাতালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে ; ভুলোক যতদূর বিকশিত হইয়াছে, তৎ সম্পর্কিত পাতালটিতে ঐ অনুপাতেই অবিকাশের অবস্থা রহিয়াছে ! এইরূপে যেমন সত্যলোক বিকাশের চরম অবস্থা, সেইরূপ তৎসম্পর্কিত পাতালটিও অবিকাশের চরম অবস্থা । কাহারও মতে প্রত্যেক লোকের গর্ভস্থ গভীর অন্ধকারময় অবিকাশ স্বামিই তৎতৎ লোকের পাতাল ।

মহাকারণরূপ সপ্ততত্ত্ব হইতে প্রকৃতি উপাদান সংগ্রহ করতঃ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন । এইরূপে মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং বুদ্ধিতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ দ্বারা “সত্যলোক” সৃষ্টি হইয়াছে । তৎপর অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি মন ও ইঞ্জিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহার চরম উৎকর্ষ দ্বারা “তপালোকের” সৃষ্টি । অতঃ-

তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি আকাশ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহার চরম বিকাশে “জনলোক” সৃষ্টি হইয়াছে । স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বায়ুতত্ত্ব ও মহাপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই চরম উৎকর্ষ হইয়া “মহলোক” সৃষ্টি হইয়াছে । রূপ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি তেজ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহারই চরম বিকাশে স্বঃ বা দেবলোক সৃষ্টি হইয়াছে । রস-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি অপ্ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহারই চরম উৎকর্ষে “ভুবলোক” অর্থাৎ পিতৃ বা প্রেতলোক সৃষ্টি হইয়াছে । গন্ধ-তন্মাত্র হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি স্মৃতিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহা হইতেই “ভুলোকের” + সৃষ্টি হইয়াছে । এই তত্ত্বগুলি মোটামুটি ভাবে দেওয়া হইল ; প্রত্যেক তত্ত্বেব অন্তর্গত বহু গভীর তত্ত্বের সমাবেশ রহিয়াছে ; বাহ্য ভাবে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইল না ।

পঞ্চভূতের “পঞ্চীকরণ” দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবজগতের উপাদান গঠিত হইয়াছে । * ভুলোকের জীব হইতে ভুবলোকের জীব সৃষ্টি, আবার

+ আমাদের পৃথিবী ভুলোকেরই অন্তর্গত একটি দ্বীপ বিশেষ । ভুলোকের অন্তর্গত ভূমণ্ডলে সাতটি দ্বীপ আছে, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর ; একত্র পৃথিবী “সপ্তদ্বীপা” বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । বর্তমান ভৌগলিক পৃথিবীই জম্বু দ্বীপ, ইহা আগার নয়টি ভাগে বিভক্ত, ইহা-দিগকে “বর্ষ” বলা হয় ; ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত “ইলাবর্ষ” নামক অংশ ।

* পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে মূলতত্ত্ব দ্বারা যে লোক সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ মূল ভূত অর্দ্ধেকাংশ এবং অবশিষ্ট চারিটি ভূত সমান চারিভাগে বিভক্ত করতঃ বাকী অর্দ্ধেকাংশ পূরণ করার নাম “পঞ্চীকরণ ।” যথা—ভুলোকের জীবজগতের উপাদান, স্মৃতি ॥০ + অপ্ ৯০ + তেজ ৯০ + বায়ু ৯০ + আকাশ ৯০ = ১৮০ । এইরূপ ভুবলোকের জীবের উপাদান অপ্ ৯০ অবশিষ্ট প্রত্যেকটি ভূত ৯০ অংশ । দেবলোকের জীবের (দেবতাদের) উপাদান তেজ ৯০ অবশিষ্ট চারিভূত প্রত্যেকটি ৯০ অংশ । মহলোকের জীবের উপাদান বায়ু ৯০ অন্ত্য ভূত

ভুবলোক হইতে দেবলোকের জীব আরও সূক্ষ্ম ; এইরূপে উচ্চ উচ্চ লোকগুলি ক্রমশঃই সূক্ষ্মের দিকে বিকাশ হইয়াছে । কেননা ক্রিতি হইতে অণু, সূক্ষ্ম, অণু, হইতে তেজ সূক্ষ্ম, তেজ হইতে বায়ু আরও সূক্ষ্ম, বায়ু হইতে আকাশ আরও সূক্ষ্ম, আকাশ হইতে মন সূক্ষ্মতর এবং মন হইতে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্মতম !

ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিভাবে যে সকল তত্ত্ব আছে, দেহ-তাণ্ডেও (জীবদেহে) বাষ্টিভাবে সেই সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে । ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব জীবদেহে- চতুর্দশ ভূবন প্রভৃতি যাবতায় তত্ত্বই জীবদেহে বিরাজিত ।

ব্রহ্মসূত্র ইহা কবির কল্পনা নহে—যোগীর উপলব্ধি সত্য ! মানবদেহে, মূলাধার হইতে উর্দ্ধদিকে ক্রমশঃই বিকাশের অবস্থা, আর কটিদেশ হইতে অধঃদিকে ক্রমশঃই অবিকাশের অবস্থা ! বিকাশ অবস্থাতেই “সপ্ত লোক” বা “সপ্ত চক্র” বা “সপ্ত পদ্ম” সুসজ্জিত ! আর অবিকাশের স্থানেই সপ্ত পাতাল বিরাজিত ! মানবদেহে সপ্ত পাতালের স্থান নির্দেশ করিয়া ভগবান উত্তর গীতায় বলিয়াছেন যথা,—

“অধঃ পাদেহতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চবিতলং বিদুঃ ।

নিতলং পাদসন্ধিস্তু সূতলং জজ্ঞ্য উচ্যতে ॥

মহাতলং হি জানুঃশ্যাৎ উরুদেশে রসাতলং ।

কটি স্তলাতলং প্রোক্তং সপ্ত পাতাল সঙ্গয়া ॥

অর্থাৎ চরণের অধোভাগ অভল, চরণে বিতল, পাদসন্ধি নিতল, জজ্ঞ্যা সূতল, জানু মহাতল, উরু রসাতল, কটি তলাতল এই সপ্ত পাতাল কথিত হইল ।

॥ এইরূপে ; জনলোকের জীবের উপাদান আকাশ ॥ অন্ত্যস্ত ভূত ॥ । এই প্রকারে পঞ্চভূতের মিলন দ্বারা প্রত্যেক লোকস্থিত জীবাদির উপাদান প্রস্তুত করাকে “পঞ্চীকরণ” বলা হইয়া থাকে ।

মানবদেহে বিশেষ বিশেষ সক্তি স্থানের সমান্তরালে মেরু মণ্ডলের অন্তর্ভুক্তরে সাতটি “চক্র” বা “পদ্ম” আছে। গুহা দেশে মেরুদেশের সর্ব নিম্ন সীমার, (১) মূলাধার চক্র বিরাজিত—কিতি তত্ত্ব, ইহাই ভুলোকের স্থান। লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র—অপ্তত্ব, ভুবলোকের স্থান। নাভিদেশে, (৩) মণিপুর চক্র—তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব, স্বঃবা দেবলোকের স্থান। হৃদয় প্রদেশে, (৪) অনাহত চক্র—বায়ুতত্ত্ব, মহলোকের স্থান। কণ্ঠদেশে (৫) বিণ্ডু চক্র—আকাশ তত্ত্ব, জন লোকের স্থান। ক্রমধো (৬) আজ্ঞা চক্র—মস্তিষ্ক, উপলোকের স্থান। ব্রহ্মরন্ধ্রে, (৭) সহস্রার—বুদ্ধিতত্ত্ব, সত্য-লোকের স্থান।

উপরোক্ত সাতটি চক্র বা পদ্ম মানবদেহে স্পষ্টভাবে অবস্থিত। ইহাদের স্পষ্টভাবে ছাড়িয়া দিলেও যে যে স্থানে ঐ চক্রগুলির স্থান নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই প্রদেশে তত্ত্বগুলির স্থলভাবের ক্রিয়াও বিদ্যমান; যথা—(১) গুহা প্রদেশে পৃথিতত্ত্ব, স্থলভাব, মলের ক্রিয়া; (২) লিঙ্গমূলে, অপ্ততত্ত্ব, স্থলভাব, মূত্রের ক্রিয়া; (৩) নাভি প্রদেশে, তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব—স্থলভাব, পাকস্থলীর ক্রিয়া; (৪) হৃদয়ে, বায়ুতত্ত্ব—স্থলভাব, প্রাণের ক্রিয়া; (৫) কণ্ঠদেশে, আকাশতত্ত্ব—স্থলভাব, শব্দের ক্রিয়া; (৬) ক্রমধো, মনতত্ত্ব—স্থলভাব, লয়ের স্থান (ত্রিকূট) চিন্তার ক্রিয়া; (৭) মস্তিষ্ক প্রদেশে, বুদ্ধিতত্ত্ব—স্থলভাব, স্মৃতিমেধা বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া স্মরণং যোগীধ্যায়িগণ যে পদ্ম বা চক্রের স্থান মানবদেহে নির্দেশ করিয়াছেন, ঐ স্থানগুলি একেবারে কমিত নহে! উভাদের সহিত স্থল তত্ত্বেরও অতি সূক্ষ্মর বিশ্বজনক মিলন রহিয়াছে !!

জীবদেহে স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন প্রকার দেহ আছে। প্রণালীকৃত পঞ্চভূতের স্থলান্বেষণে “স্থল শরীর” সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া “স্থল শরীর” হইয়াছে।—ইহার অন্তঃস্থ “লিঙ্গ শরীর”। আর জীব

রক্তের একত্ব-জ্ঞানি নাশক অজ্ঞানতাই “কারণ শরীর” বলিয়া কথিত হয় । *

জীবদেহে পঞ্চকোষ বিद्यমান আছে, যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, এবং আনন্দময় কোষ । হৃদয় শরীরের

নাম অন্নময় কোষ, ইহার উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ পঞ্চকোষ

জর ; পিতা মাতার ভুক্ত অন্নের বিকার ও পরিণতি রূপ শোণিত-ভুক্ত দ্বারা ইহার উৎপত্তি, আবার অন্নাদি ভুক্ত দ্রব্য দ্বারাই ইহার স্থিতি (কলিতে অন্নগত প্রাণ), এজন্য ইহার নাম “অন্নময় কোষ” । পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু মিলিত হইয়া “প্রাণময় কোষ” হইয়াছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া “মনোময় কোষ” হইয়াছে । বৈকুণ্ঠ অন্নের বিকার দ্বারা অন্নময় কোষ এবং প্রাণের বিকার দ্বারা প্রাণময় কোষ হইয়াছে, সেইরূপ মনোময় কোষও মনের বিকারে উৎপন্ন । আত্মা নির্দিষ্ট কইলেও মনের বিকার বশতঃই সুখী দুঃখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত হইয়া শোক নোহাদিতে আচ্ছন্ন হয় । পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া “বিজ্ঞানময় কোষ” হইয়াছে ; ইহা বুদ্ধির বিকারে উৎপন্ন । বুদ্ধির বিকারেই নিকরিকার, অকর্তা, সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মাও “আমি কর্তা” এই প্রকার অভিমান যুক্ত হইয়া থাকে ! অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানতা জনিত জ্বর, মৌদ ও প্রমোদ এই ত্রিবিধ আনন্দ-বৃত্তিমান অন্তঃকরণের অবস্থাকে “আনন্দময় কোষ” বলা হইয়া থাকে । অভিলষিত বস্তু দর্শন জনিত সুখকে “প্রিয়,” ঐ বস্তু লাভে যে সন্তোষ হয় তাহার নাম “মোদ” আর অভিলষিত বস্তু ভোগজনিত সুখের নাম “প্রমোদ,” এই সুখত্রয়ের মিলিত অবস্থায়ই “আনন্দময় কোষ”, ইহা আনন্দের বিকার হইতে জাত । ইহারই প্রভাবে প্রিয়-মোদ-প্রমোদ

* শীর্ষ্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্বতীতি শরীরং অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে নষ্ট হয় একত্ব নাম শরীর (হৃদয় হৃদয় ও কারণ) ।

রহিত অপরিচ্ছিন্ন অভোক্তা আত্মাও প্রিয়-মোদ-প্রমোদবান, পরিচ্ছিন্ন সুখযুক্ত এবং “আমি ভোক্তা” এই প্রকার অভিমানী হয় * ।—ইহাই আত্মার শেষ আবরণ ।

জীবের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত (১) মন—সংশয়াত্মক বুদ্ধি, (২) বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি (৩) অহং—অভিমানী বুদ্ধি (৪) চিত্ত—সংস্কার বুদ্ধি । এই চারিটি বৃত্তির কার্যেই যুগপৎ সম্পন্ন হয় । যেমন একটি গোলাপ ফুল দর্শন করা মাত্র মন প্রসন্ন করিল—এটা কি ?—বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ গীমাংসা করিয়া দিল—ইহা গোলাপ ফুল, অহং তৎক্ষণাৎ অভিমান করিল আমি গোলাপ ফুল দর্শন করিতেছি, আর দেশ কাল পাত্রানুসারে অর্থাৎ যে দেশে, যে অবস্থায় এবং যে সময়ে এই দর্শন হইল, তাহাই চিত্তে দাগ লাগিয়া গেল অর্থাৎ চিত্ত সংস্কাররূপে উহা ধারণা করিয়া লইল । এষ্ট চারিটি কার্য পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একই সময়ে যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

জীবশরীর চতুর্বিংশতিতত্ত্বে সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলিই প্রকৃতি ; আর যিনি এই জীবদেহে দেহী হইয়া নির্বিকার ভাবে সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই চৈতন্যময় আত্মারাম পুরুষ !—ইনি সেই ব্রহ্মচৈতন্তেরই অংশ জীবচৈতন্ত !—জীব ভাবটি পরিত্যাগ হইলেই মহাসাগরে জলবুদ্বদের জ্ঞান, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হইবে !

সংগুণ ব্রহ্মের গুণময় অবস্থাই কতকটা বিচারের যোগ্য, উহাই জ্ঞানীর

* কাহারও মতে আত্মা কোন অবস্থাতেই স্থখ দুঃখে লিপ্ত বা মোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়না, কিম্বা অস্মি কর্তা, কি ভোক্তা, এই প্রকার অভিমানযুক্তও হয়না ; তবে জীবদেহস্থিত অহংকারই জড় হইলেও আত্মার সংসর্গে “অধ্যাস” হেতু চৈতন্তের জ্ঞান ক্রিয়াশীল হয় ! লোহ যেমন জড় হইলেও অগ্নির সংসর্গে উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির জ্ঞান ক্রিয়াযুক্ত হয় (ইহারই নাম “অধ্যাস”) সেইরূপ দেহস্থ অহংকারও আত্মার সংসর্গে চৈতন্তবৎ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া আমি সুখী, দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে ।

জ্ঞাতব্য বিষয় ! নচেৎ গুণাতীত নিগুণ অবস্থায় কে কাহাকে জানিবে ?—
সেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান সকলই একত্রে বিগলন ! গুণাতীত নিগুণ অবস্থা
মনবুদ্ধির অতীত, সুতরাং মন বুদ্ধি অহং দ্বারা সেই অবস্থা চিন্তা করা যায় না !
—নিজে মনবুদ্ধির অতীত গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে, অর্থাৎ সমাধির
চরম অবস্থায় উহা একমাত্র উপলব্ধি হইতে পারে !!

মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের বিবেক
জ্ঞানে হৃৎক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিলাভ হয়। স্বয়ং মহাদেব পার্শ্বতীকে
বলিয়াছেন,—

“শক্তি জ্ঞানং বিনাদেবী মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।”

হে দেবী, শক্তি জ্ঞান বাতীত মুক্তিলাভ করা হাস্যাম্পদ ও বৃথা। এই শক্তি-
তত্ত্বই জড়ত্ব ! শ্রুতি বলিয়াছেন,—“য এতান্ মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং
জয়তি, স পাপানং তরতি, সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতী শ্রিয়মশ্নুতে।” অর্থাৎ
যিনি এই মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, সর্ববিধ
পাপ অতিক্রম করিয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব
লাভ করেন। সুতরাং জ্ঞান-পথের সাধকের পক্ষে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমাক্
প্রকারে শ্রবণ ও মনন করা বিধেয় ; এইরূপে জীবজগৎ-বহুত্ব অবগত হইয়া,
“নেতি নেতি” বিচার দ্বারা জীবভাব পরিত্যাগ করতঃ চৈতন্যময় ব্রহ্মপত্তার
সহিত সত্যত নিদিধ্যাসন করা কর্তব্য।—ইহা দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ সুনিশ্চিত !!

জীবের হৃৎকে সাধক গাহিয়াছেন,—

“প্রকৃতির দ্রষ্টা হয়েও ভুলে র’লে বিকারেতে,

রূপ রসাদির ধাঁধায় পড়ে, হাস কঁাদ লুপ্ত হুখেতে !

সুপ্তসিঃহ তোমরা সবে, ভুলে কেন রয়েছরে,

অমৃতের সন্ধান হয়ে, হেন দশা নাহি কিরে ?”

নির্কীর্ণ।

জ্ঞানপথে নির্কীর্ণ মুক্তি লাভ করাই সাধনার চরম অবস্থা। হুঃখের আত্য-
স্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ—ইহাই নির্কীর্ণ। জীবন পরিভাগ করতঃ
আমিহের বিশ্বময় প্রসারণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্যতা সম্পাদনের নাম নির্কীর্ণ।
নির্কীর্ণ অর্থে “নিবিত্তা বাওরা” বা আমিহের বিনাশ নহে—আমিহের চরম
বিকাশ করতঃ স্বরূপে পূর্ণভাবে স্প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম নির্কীর্ণ। এক
কথায়, জীবাত্মা পরমাত্মার অপরোক মিলনের নাম নির্কীর্ণ।

জ্ঞানপথে, সাধনার উচ্চাবস্থায় সালোক্যাদি মুক্তির কতকটা অবস্থাও
সাধকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যখন সাধকের মনে এই ভাব
উদ্ভিত হয় যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত চরাচর জীবজগত ডুবিয়া রহিয়াছে, সুতরাং
আমিও ব্রহ্মলোকেই বাস করিতেছি!—জ্ঞান-সাধকের এবিধ অভূতীয় নাম
সালোক্য মুক্তি। যখন সাধক অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে থাকেন,
তখন তাঁহার মনে হয় আমি ব্রহ্মের নিকটেই অবস্থান করিতেছি!—ইহাট
সামীপ্য মুক্তি। যখন ব্রহ্মস্বায় ডুবিয়া সাধক আনন্দ-রস পান করিতে থাকেন
—ইহাকে সান্টি মুক্তি বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-সাধক নিদিধ্যাসন দ্বারা
যখন ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন—ইহাই সাক্ষ্য বা সাবুজ্য মুক্তি! পরিশেষে
যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে আত্মবিসর্জন করতঃ সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন,
ইহাই নির্কীর্ণ মুক্তি!

মাতৃতন্ত্র রামপ্রসাদ গাভিরাছিলেন,—

“এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে বাব!”

ইহা বিকারপ্রস্তের প্রলাপোক্তি নহে! সত্যের তত্ত্ব ও অধৈত তাবে ইহা
পরিপূর্ণ। “তুমি খাও” ইহার তাৎপর্য এই যে, আমার আমিহ তোমাতে
বিসর্জন করাইয়া লও!—ইহা ভক্তি পথ। আর “আমি খাই” ইহার
তাৎপর্য এই যে, আমার আমিহ এক্ষণ প্রসার করিব যে তোমাকেও আমার

দেই আর্মিখের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিব !—ইহা জ্ঞানের চরম অবস্থা । *

“জ্ঞানের প্রাণায়াম” দ্বারা সাধক মুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন । জীবজগতকে ব্রহ্মরূপে দর্শন না করিয়া মহামায়ার প্রভাবে যে ভেদভাবে দর্শন হইতেছে, জগত হইতে এই ভেদতাব বা অজ্ঞানতাকে প্রত্যাহারি করিয়া আনার নাম “পূরক” ! অজ্ঞানতা প্রত্যাহার করতঃ স্বরূপ জ্ঞান লাভে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম “কুন্তক” ! তৎপর স্বরূপ জ্ঞানে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দেওয়ার নাম “রেচক”—ইহাই জ্ঞানীর প্রাণায়াম, এই প্রকারে সাধক ক্রমে প্রেমের অবস্থা লাভ করতঃ একমাত্র চৈতন্য সত্তায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ তখন তিনি “কেবল” হইয়া যান, ইহাই “কৈবল্য” বা নির্বাণ মুক্তি ।

নির্বাণ মুক্তিকে শাস্ত্রকারগণ “বিদেহ” মুক্তিও বলিয়া থাকেন । “বিদেহ” অর্থ “ভাবি দেহের অনাসক্ত” । বাহ্যার বিদেহ মুক্ত হইয়াছেন মৃত্যাব পব তাঁহাদের আর কোন প্রকার দেহ আশ্রয় করিতে হইবে না, কিহা ‘লিঙ্গ-শরীরাদি’ কোন প্রকার দেহ উৎক্রান্তিও হইবেনা ; অর্থাৎ তাঁহারা জীবমুক্ত

* মুক্তিলাভের প্রধান দুইটি পথ আছে, যথা—তাক্ষপথ ও জ্ঞানপথ ; একটা দ্বারা সাধক ছোট হইতে থাকে, অপরটা দ্বারা ক্রমেই সাধক আত্মত্বের প্রসার দ্বারা বড় হয় ! কোন এক ব্যক্তিকে যদি কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাহার বন্ধনরজ্জুগুলি যদি তাহাকে জ্বালের মত জড়াইয়া রাখে, তাহা হইলে সে ঐ বন্ধন দশা হইতে দুই প্রকার উপায়ে মুক্ত হইতে পারে ; প্রথম উপায় যদি সে খুব ছোট হইয়া বাইতে পারে, তাহা হইলে বন্ধনরজ্জুগুলি শিথিল হইয়া যাইবে, আর সে অনায়াসে বন্ধন হইতে বাহির হইয়া পড়িবে !—ইহা তাক্ষপথ । দ্বিতীয় উপায়, ঐ ব্যক্তি যদি খুব বড় হইতে পারে, তাহা হইলেও বন্ধনরজ্জুগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে, আর সেও মুক্ত হইবে—তাহা জ্ঞানপথ তাই জ্ঞানীওক্ত উপবৃত্ত অমিকারী শিষ্যকে সন্ন্যাস দিব্যর সময় বলেন ‘নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী’ পিঞ্জর তত্ত্ব করিয়া বাহির হইলে সিংহের যেমন বিক্রম হয়, তুমিও সেইরূপ জগতের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বাহির হইলে !—মহামায়ার বন্ধন কাটাইবার এই দুইটিই প্রধান উপায় ।

অবস্থায় যে রূপ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মৃত্যুরূপী যবনিকার পরপারেও তাঁহারা পূর্ববৎ স্ব স্বরূপেই অবস্থান করেন। জীবিতকালেই মুক্তির অবস্থা লাভ করার নাম জীবমুক্তি। মনোনাশ, অবি-
জীবমুক্তি জ্ঞাননাশ এবং তত্ত্বজ্ঞানোদয় এই তিনটি জীবমুক্তির

লক্ষণ। মনোনাশ কি? বাসনা ক্ষয়ের নাম মনোনাশ; অর্থাৎ সর্বপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হওয়া। অবিজ্ঞা নাশ কি? অবিজ্ঞা বা জীবমায়ার চারি-প্রকার কার্য আছে, যথা—(১) অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, (২) অশুচিতে শুচিবুদ্ধি (৩) অমুখে সুখবুদ্ধি এবং (৪) অনাশ্রয় দ্বিষয়ে আশ্রয় বুদ্ধি। অবিজ্ঞাজনিত এই সকল মোহ বা ভ্রান্তি নাশ করার নাম “অবিজ্ঞানাশ”। যিনি এই প্রকার অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানতাকে নাশ করতঃ সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানে স্তপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই জীবমুক্ত। যিনি অবিজ্ঞা, অস্মিতা (অহংকা-রের সুস্বাবস্থা—কর্তৃত্বাভিমান), রাগ (প্রাপ্তি ইচ্ছা) দ্বেষ (প্রাপ্তি অনিচ্ছা) অর্থাৎ ঘৃণা বা বিরক্তি) এবং অভির্নিবেশ (পুনঃপুনঃ ভোগ লিপ্সা) এই পাঁচটি ক্রোধের নিবৃত্তি করিয়াছেন, তিনিই জীবমুক্ত! যিনি উক্ত অধঃঅস্ত মধ্য সর্বত্রই এক অখণ্ড সমরস মচ্ছিদানন্দময় পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, একরূপ অমৃতব করেন তিনিই জীবমুক্ত!

অধিকার ভেদ ।

অধিকারভেদে এপর্যন্ত কর্ম, তত্ত্ব ও জ্ঞানপথের বহু সাধনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে অধিকারভেদে সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অধিকারভেদে সনাতন-ধর্মের বিশেষত্ব। এজগতে কত ধর্মের উত্থান পতন হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সনাতন-ধর্ম অনাদি কাল হইতেই জীবগণ-কে শান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে; ইহার বিনাশ নাই। প্রায় সহস্র-

বৎসর যাবত বিদেশী ও বিধর্মী রাজাদের কঠোর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও, ভারতবাসী সনাতন-ধর্ম বিন্দুত হয় নাই!—কঠোর নিষেধণেও সনাতন-ধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত হয় নাই। ইহার মূল কারণ, অধিকার ভেদ, অধিকারী অনধিকারী সকল প্রকার লোকই এই বিরাট সনাতন-ধর্ম-পাদপের স্থায়ীতল ছায়ায় আশ্রিত।—যে বত নিম্ন স্তরেই থাকুননাকেন, সনাতন-ধর্ম তাহাকে সেইখান হইতেই ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইবেন!

যে ব্যক্তি ‘ক’ ‘খ’ পড়িতেছে তাহাকে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। যে শিশু এখনও হাটিতে শিখে নাই, তাহাকে দৌড়াইতে বলিলে লাভ কি হইবে? শিশুর আহ্বান পূর্ণবয়স্ক যুবকের আহ্বানের সহিত তুলিত হইতে পারেনা! এক মাপের জামা তৈয়ার করিয়া শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই এক একটি পরিধান করিতে দিলে উহা হাস্যাস্পদই হইবে! এষ্ট সকল বিষয় বিচার করিলে, অধিকার ভেদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে!—ইহাই অধিকার ভেদের রহস্য।

ভগবানের সৃষ্টি-লীলার একটি বিচিত্রভাব এই যে, এক ব্যক্তির মুখমণ্ডলের আকৃতি বা রূপের সহিত অপর একটি মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য নাই; একটু না একটু পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে! অনন্তকাল হইতে কোটি কোটি মানবের সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটি মুখের সহিত অল্প একটি মুখের মিল নাই!—ইহা মানব-কল্লনার অতীত সৃষ্টিচাতুর্য্য! এষ্ট প্রকার যেমন একটি মুখের সহিত অল্প একটি মুখের মিল নাই, সেইরূপ একটি মনের সহিত অল্প একটি মনেরও মিল নাই! মনের মিল কিছুতেই হয় না, এই জন্যই মতভেদের সৃষ্টি! কেননা বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যই জগত সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য! তাই আলোর পার্শ্বে অন্ধকার, সুখের পার্শ্বে দুঃখ, ধর্মের পার্শ্বে অধর্ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকার অনন্ত মতাবলম্বী মানবগণকে সনাতন-ধর্মের বিরাট দেহে

আজ্ঞার দেওয়ার ঠিক, অনন্ত মত ও অনন্ত পথের উদ্ভব হইয়াছে। যথা এত
মত অনন্ত হইলেও সকলেরই গতি একমুখী!—সনাতন-ধর্ম সকলকেই এক-
স্থানে ও একনিষ্ঠে পৌছাইয়া দিবে! স্নান ও উপনীত অনন্ত হইলেও
সকলেরই গতি সাগরমুখী—পরিণামে সকলেই মহাসাগরের সহিত মিলিত
হইয়া থাকে। পবিত্র পাবনী ভাগীরথী শতমুখী হইয়া সাগর-সঙ্গম করিলেও
মূলে তাঁহার একটা মাত্রই ধারা! সেইরূপ সনাতন-ধর্মের অনন্ত সাধন পথ
দৃষ্ট হইলেও চরম অবস্থার সকলেই একত্রে উপনীত হইবে!

সাধনাত্মক প্রকম। সনাতন-ধর্মের অনন্ত মত ও পথ সমূহ চারিটা
সার্বভৌমিক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা;—

উত্তমো ব্রহ্ম সন্তাবো, ধ্যান ভাবস্ত মধ্যমঃ।

স্ততির্জপোহধমো ভাবো, বহিঃ পূজাহ্ধ্যমাধমা ॥

মহানির্দোষ তত্ত্ব।

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপাসনাই উত্তম ভাব, ধ্যানের ভাব মধ্যম, স্ততি ও জপ
অধম ভাব, আর বাহ্যপূজা অধমোধ্যম ভাব। এখানে “অধমোধ্যম” কথার অর্থ
নিকৃষ্ট বা খারাপ নহে; পরস্পর তুলনায় উহা নিম্ন স্তর মাত্র! এই চারিটা
বিভাগ পরস্পর বিরোধী নহে, উহার্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত, সোপানাবলীর মত
পর পর সাধনার চারিটা স্তরহস্ত স্তর মাত্র। সাধকগণ যিনি যে স্তরে আছেন,
সেখান হইতেই সাধনার ক্রমোন্নত অবস্থার উপরের স্তরে আগ্রহণ করিয়া
থাকেন, পরিশেষে সাধনার চরম অবস্থার সর্বোচ্চস্তরে উপনীত হন! এবিষয়ে
একটু বিচার করা যাউক।

যাহাদের চিত্ত ভ্রমের সমর স্থির থাকেনা, “প্রত্যাহার” করিয়া ফিরাইয়া
আনিতে হয়, তথালি ভ্রমের বিরয়ে মনঃ সংযোগ করনা, মন সততই চঞ্চল,
ভাহাদের পক্ষে সর্ব নিম্ন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করা কর্তব্য; কারণ
মনঃ সংযোগ না হইলে, কোন প্রকার সুখ কার্যা করাই সম্ভব নহে। কতক
গুলি বাহ্য আচরণ যদি ভগবৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এই সকল কার্যের চিত্ত

সংযোগ নিশ্চরই হইবে এবং তদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত-স্থির হইয়া “জ্ঞতি জ্ঞপে” অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের অধিকার চইবে। ভগবৎ উদ্দেশ্যে বাহ্যিক সর্ব-বিধ আচরণই “বহিঃ পূজার” অন্তর্গত। ভগবৎ সাধনার্থে বাহ্যিক দান, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, পুষ্প চরন, অস্ত্রান্ত পূজোপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি বাহ্য আচরণ চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতার সহায়ক।

এই প্রকারে বাহ্য আচরণ বা বাহ্য পূজা দ্বারা চিত্ত কতকটা শুদ্ধ হইলেই সাধক জ্ঞতি ও জ্ঞপের স্তরে উন্নীত হইবে; তদ্ব্যতীত পাঠ, ভগবৎলীলা প্রসঙ্গ, নামকীর্তন ইত্যাদি জ্ঞতির “অন্তর্গত”।

জ্ঞতি এবং জ্ঞপে যখন চিত্তস্থির হইবে তখনই ধ্যানের অবস্থা আসিবে— ইহাই তৃতীয় স্তর। স্বরূপে কিম্বা ইষ্টমুর্ত্তিতে চিত্তের একাগ্রতা ও একতান-তার নাম ধ্যান; অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বরূপ বা ইষ্ট চিন্তা বা নাম ধ্যান। এই ধ্যানের উন্নত অবস্থার ধ্যাতার নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকেনা! অর্থাৎ আমি দর্শন করিতেছি, এবম্বিধ দ্বৈততাব লুপ্ত হয়; তখন ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং ধ্যান একত্রে বিলীন হয়! তৎপর চরম অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান বিকশিত হয়! অর্থাৎ তখন আত্ম স্বরূপ জ্ঞান কিম্বা ইষ্টমুর্ত্তির স্বরূপ জ্ঞান বিকশিত হইয়া সাধককে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব প্রদান করে!—ইহাই সর্বোচ্চস্তর!—ইহাই যোগীর যোগ-সমাধি, ভক্তের সাক্ষি বা ভগবৎ প্রাপ্তি, আর জ্ঞানীর ব্রহ্ম সন্ধান! শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মে অবস্থান করাকে সমাধি বলিয়াছেন * যথা—

“সমাধি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ” (গারুড়)।

* কেহ কেহ যোগ সমাধিকে “জড় সমাধি” এবং “ব্রহ্ম সন্ধানের” সমাধিকে, “চৈতন্য সমাধি” বলিয়া থাকেন। কারণ যোগ-সমাধিতে দেহটাকে বাদ দিতে হয়, অর্থাৎ দেহটাকে জড়ত্বে পরিণত করিয়া, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই লয় করিতে হয়; কিন্তু “চৈতন্য-সমাধিতে” কিছুই বাদ পড়েনা, দেহ দেহী সমস্তই চিন্ময় বলিয়া অমৃতত্ব হয় !!

সনাতন-ধর্মের এই চারিটা স্তরে পৃথিবীর সর্বপ্রকার ধর্মাবলম্বীগণের ধর্ম প্রণালীই নিহিত আছে ;—এমন উদার ও সার্বভৌমিক ধর্ম আর নাই ! ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, যোর নাস্তিক ব্যক্তিও ইহার আশ্রিত হইলে বিশেষ রূপে উন্নত হয় ! পাশ্চাত্য জগতে বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মেরই সমাধিক প্রভাব, ইহা ভক্তি মূলক ধর্ম ; যুগাবতার বীণাখণ্ড বা তদীয় ধর্মমতে এক ব্যক্তির বিশ্বাস না হইলে, খৃষ্টধর্ম আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না ! এমন কি পাশ্চাত্য জগতের কোন ধর্ম দ্বারাই তাহার প্রকৃত শান্তি আসিবে কি না সন্দেহ ! কিন্তু ভারতীয় কোন নাস্তিক যদি বলে, “আমি ঈশ্বর মানিনা, ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই !” তাহাকে জ্ঞানী-গুরু বলিবেন, “বৎস, তোমার ঈশ্বর মানিবার কিছা বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু একবার ভাব দেখি, “তুমি আছ কি না” ?—নাস্তিক বলিলেন, “আমি তো আছিই” ! গুরু বলিলেন, “আচ্ছা ভাব দেখি তুমি কে ?—তুমি কেমন—তুমি সাকার না নিরাকার ?” এই প্রকারে বিচার করিতে করিতে, সেই নাস্তিক আত্ম-জ্ঞানে গিয়া পৌছিতে !—আত্ম-জ্ঞান হইলে, ভগবৎজ্ঞান বা ভগবৎ প্রাপ্তিও হইবে ! সুতরাং সনাতন-ধর্ম যোর নাস্তিককেও আশ্রয় দিয়া অমৃত ফল প্রদানে চরিতার্থ করিয়া থাকেন !!

পৃথিবী হিমালয়ের নিম্নদেশ বহু বিস্তৃত হইলেও তাহার শিখরদেশ একটা বিন্দুতে—অর্থাৎ “গোরিশঙ্করে” (Everest) পর্য্যবসিত ! যে পথ দিয়াই আরোহণ করা যাউকনা কেন, চরম অবস্থায় সকলেই সেই “গোরিশঙ্করে” যাউয়া পৌছিতে ! সেইরূপ, সনাতন-ধর্মের বিরাট দেহস্থিত স্তরগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও, চরম অবস্থায় সকলেই একত্রে উপনীত হইবে !—সেখানে কেবল “একমেবাদ্বিতীয়ং” !!

প্রতিমা পূজা।

আর্য-ঋষিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ লালের জন্ত প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমা পূজাতে উপরোক্ত সাধনার চারিটা স্তরের সকল ভাবই বিদ্যমান আছে। বহিঃপূজা, স্তুতি জপ, ধ্যান এবং ব্রহ্মসম্ভাব, এই চারিটা ভাবই প্রতিমা পূজাতে একাধারে সুসজ্জিত। যাহারা প্রতিমা পূজাকে হিন্দুর “পৌত্তলিকতা” বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত ! জ্ঞানের চরম সীমানার বাহারা উপনীত হইয়া-ছিলেন, বাহাদের পরব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতির অমৃতময় ঘোষণাবাহী আজ পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রেই বিশ্বয় উৎপাদন করিতেছে, সেই ত্রিকাগদশী আর্য-ঋষিগণই প্রতিমা পূজার প্রবর্তক ! বাহারা ধর্ম বিজ্ঞানের শেষ সীমানার পৌছিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাষ্ট প্রতিমা পূজার ব্যবস্থাপক ! সুতরাং প্রতিমা পূজা “পৌত্তলিকতা” বা “কুসংস্কার” নহে !—উহাতে গভীরতত্ত্বের সমাবেশ আছে।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা ব্রহ্মোপাসনা ! হিন্দুগণ প্রতিমাদ্বারা “ব্রহ্মময়” বা “ব্রহ্মময়ীরূপে” উপাসনা, করিয়া থাকেন !—যিনি সর্ববাপী, যিনি সর্ব-ভূতেই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে ঋষি প্রদত্ত তত্ত্বময় মূর্তিতে পূজা করিলে কি ভগবানের পূজা হইবে না ? বিশেষতঃ হিন্দুগণ খড়্গ মাটির পূজা করেন না, প্রতিমা তৈয়ার হইলে, পূজক তাহাতে পরমাত্মার দেবতামূর্তি কল্পনা করেন, “ইহাগচ্ছ” প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা আবাহন করতঃ বলিয়া থাকেন, “হে দেব, তুমি এই মূর্তিতে অধিষ্ঠান কব, তুমি সর্ববাপী, সর্বত্রই গমন করিতে পার, আমি তজ্জি স্নেহে ডাকিতেছি, এখানে স্থিরভাবে আমার পূজা গ্রহণ কর।” তৎপর “এই মূর্তিতে তোমাকে দীপং স্থাপন করিলাম” এই বলিয়া পূজক প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ বর্ণাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। অতঃপর “তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর” এইপ্রকার বিসর্জন মন্ত্রদ্বারা পূজক শেষ করেন ! প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত গুণীকৃত সর্বত্র পূজক ব্যতীত অপর কেহই প্রতিমা স্পর্শ করার পর্য্যন্ত অধিকার নাই !

পূজা শেষ হইলে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও সেই মূর্তি জলে নিক্ষেপ করিতে পারে ! কেমনা হিন্দুগণ জামেন, যাঁহাদের পূজা হইয়াছিল, তিনি সেভাবে এই প্রতিমাতে এখন আর নাই !

সুপ্রসিদ্ধ ধর্মবাক্যক উদ্যতচেতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন,—

All worship whether of Natural objects, Images, Persons, was directly or indirectly worship of the Supreme !
অর্থাৎ যে কোন পূজা, উহা প্রাকৃতিক কোন বস্তুতেই হউক, অথবা প্রতিমাতেই হউক, কিংবা কোন ব্যক্তিতেই আধারেই হউক, উহা পরমেশ্বরেরই পূজা !*

বিধিমাৰ্গে + প্রতিমা পূজার অন্ততঃ পাঁচটা উপচারের প্রয়োজন হয়, যথা—পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবিদ্য ও গন্ধ । এই পাঁচটির সহিত আধ্যাত্মিক ভাব জড়িত আছে ; পুষ্প—আকাশতত্ত্ব, ধূপ—বায়ুতত্ত্ব, দীপ—তেজতত্ত্ব, নৈবিদ্য—রসতত্ত্ব, ও গন্ধ—পৃথিবীতত্ত্ব । এই পঞ্চ উপচারে পূজা করার অর্থ পঞ্চতত্ত্ব ভগবানে অর্পণ ! প্রতিমা পূজাতে আসন্ন মুক্তা প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গেরও অপূর্ণ সমাবেশ রহিয়াছে ! এই প্রকার বহু আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা হিন্দুগণের প্রতিমা পূজাতত্ত্বে নিহিত আছে ! সুতরাং ইহাকে “কুসংস্কার” বলা মূর্থতা !

মহারাজা হুয়থ এবং সমাধি বৈষ্ণৱ উভয়েই এক সঙ্গে মহামায়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের ভাব একরূপ না হওয়ার, দুইজন দুই প্রকার ফল প্রাপ্ত হন ! মহারাজা রাজ্য ঐশ্বর্যাদি প্রার্থনা করায়, জন্মা-

* সাম্প্রদায়িক বিবেচনার দূরকরণার্থে, এই মহাপ্রাণ অমিত তেজা মহাত্মা তাঁহার ধর্মবন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন “সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহিত, আমাদের ভ্রাতৃত্বাবে আচরণ করা কর্তব্য ; তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে, এমনকি আশঙ্কা করা উচিত নহে ।”

+ শাস্ত্র-বিধানমত পূজাদি সম্পন্ন করার নাম “বিধি-মার্গ” ; আর যাহারা ভালবাসা দ্বারা বা ভাব বিহীনতা দ্বারা আপন আপন ইচ্ছামত ভগবৎ উপাসনা বা সেবা করেন, কোন প্রকারবিধিনিষেধের অধীন নহেন ! এই প্রকার পূজা বা সাধন-পদ্ধতির নাম “রাগ-মার্গ” ।

ভয়ে লাক্ষ্মী মনু হইয়াছিলেন, আর সমাধি বৈষ্ণব জ্ঞান প্রার্থনা করায়, দেবীও
বয়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন ! সুতরাং প্রতিমা-পূজাবারা নিকামীগণ সকা-
ফল, আর নিকামীগণ মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকেন !!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন “চণ্ডিতে” কেবল “দেহি দেহি” রব ! কিন্তু
ভাষার জ্ঞানেননা যে, ঐ “দেহি” “দেহির” স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইপ্রকার তাৎ-
পর্যই আছে। যথা—“রূপং দেহি”, ইহার তাৎপর্য—স্বরূপ প্রদান কর !
“জরং দেহি” ইহার তাৎপর্য—মর ও ইঞ্জিরাদির উপর বিচার প্রদান কর।
“বশো দেহি”, ইহার তাৎপর্য আমিত্বে প্রসার হউক (কেননা যশ বিস্তার
হয়) ; “দিশো দেহি”, ইহার তাৎপর্য কম ক্রোধাদি প্রজনাশ কর।
“ভাষ্যো মনোরমাং দেহি”, ইহার তাৎপর্য শান্তিদান কর (কেননা শান্তির
মত মনের আরাম দায়ক আর কিছুই নাই) “পুত্র দাও” ইহার তাৎপর্য
জ্ঞান প্রদান কর (বাক্য জ্ঞানই নরক হইতে জ্ঞানকামী) ; “ধন দাও”
ইহার তাৎপর্য ভক্তি প্রদান কর (কেননা ভক্তির মত অতুলনীয় ধন আর
কি আছে) ?—ইহাই নিকামী বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীগণের “দেহি দেহি” রব !
আর “দেহি দেহির” স্থূল ভাবার্থ সকল ভক্তগণের জন্ত।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া মহাশক্তি দুর্গার
পূজা করিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রতিমা পূজা হিন্দুগণের অতি উত্তম সাধনা ।

জগতের অনেকেই ভগবানের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু
একমাত্র হিন্দুগণই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ব্যাপকত্ব সর্বত্র দর্শন ও অনুভব
 করেন ! তাই প্রতিমা, বট, পট, বস্ত্র, (তত্ত্বমূলক চিত্র বিশেষ), পুষ্প
বস্ত্র-পুষ্প) প্রভৃতি আধারে ভগবানের পূজার ব্যবস্থা আছে !—তাঁই গুরু
পূজা, “কুমারী পূজা”, “ষোড়শী পূজা”, প্রভৃতি মানব-দেহাধারেও

ঈশ্বরের অধায়ে মাকার নিরাকার এসঙ্গে এ বিষয় কতক আলোচনা
করা হইয়াছে ।

পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে হিন্দুগণ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিতে গঙ্গা যমুনা দি জল প্রবাহে, প্রান্তরময়, দারুময়, মৃন্ময়, ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে, তুলসী বিম্বাদি বৃক্ষেতে, গঙ্গা কান্দী বৃন্দাবনে, সর্বত্র বিশ্বরূপী ভগবানকে পূজা করেন, দর্শন করেন এবং অর্চন করেন !!

বিশেষতঃ অনেকেই ভগবানের ব্রহ্মরূপ বা অনন্ত রূপ ধারণা করিতে পারেন না, কেননা মানুষের কতটুকু বুদ্ধি যে তদ্বারা সেই অনন্ত পুরুষকে ধারণা করিবে? কতটুকুই বা শাস্ত্র যে তদ্বারা সেই সর্বশক্তিমানকে আয়ত্ত করিবে? সুতরাং কোন একটা ভাব অবলম্বন করতঃ মনোমত কোন আধারে ভগবানের আরাধনা করিলেই আপন আত্মা অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে! শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

উপাসকানাং সিদ্ধার্থঃ ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের অনন্ত রূপ-কল্পনা, উপাসকদিগের সিদ্ধিলাভের অন্তই হই-
রাছে! আবার গীতাতেও ভগবান আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যথা,—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥”

অর্থাৎ যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি সেইভাবেই তাহা-
দিগকে রূপা করিয়া থাকি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জ্ঞান-পন্থীগণ শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি ভক্ত গণের বিগ্রহাদির উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন করেন না। এই কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, কারণ যাহারা সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে ভগবানকে দর্শন করেন, তাহারা কি ঐ “শালগ্রাম শিলা” বা বিগ্রহাদিকে বাদ দিতে পারেন? শালগ্রামশিলাদিতে কি ভগবানের অস্তিত্ব নাই? ঐ সকল আগারে পূজা করিলে কি অনন্তের পূজা হইবেনা? সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানীর দৃষ্টি কখনও এতদূর সঙ্কীর্ণ হইতে পারেনা! তবে তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের সেবা পূজা না করিলেও, তাহারা দেখেন, পাহাড় স্রোত

“শালগ্রাম” ! বৃক্ষ মাত্রই তুলসী ! সমস্ত জল, রাশিই গঙ্গা বা চিদানন্দ-প্রবাহ !! তাঁহারা দেখেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীব জগত সমস্তই সেই অমৃতের মূর্তি, সেই অরূপের রূপ—সমস্তই সচ্চিদানন্দময় !!!

স্বথের সন্ধান ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে, সম্রাট হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই অভাব-গ্রস্ত ! কাহারও আত্ম-আকাজ্জার নিবৃত্তি হইতেছে না, কাহারও অভাব মিটিতেছে না, কাহারও আশা-পূরণ অবস্থার সন্ধান হইতেছেনা ! অভাবের তাড়নায় সকলেই ব্যস্ত, সকলেই অতৃপ্ত ! এই বিশ্বব্যাপী অভাবের মূলে একটা সর্বজনীন ভাব লুপ্তি আছে—সকলেই স্বথ চায় ; পার্থক্য স্বথের সন্ধানই ধর্ম্মাচরণ করে, আবার পানীও স্বথের কল্পনা করিয়াই পাশা-চরণে প্রবৃত্ত হয়। শুধু মানুষ কেন, জড় ও চেতন জগতের জীব মাত্রই স্বথের জন্ত লালসায়িত ! স্বথ লক্ষ্য করিয়াই সকলে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে !

একপে স্বথ কোথায় অনুসন্ধান ও আলোচনা করা যাউক । পরিবর্তন-শীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক স্বথও সতত পরিবর্তিত হইতেছে । শিশুর স্বথ মাতৃ-অঙ্গে, এমন স্বথ বুঝি আর কোথাও নাই । মায়ের কোলে লুকাইয়া শিশুর যে তৃপ্তি বা স্বথ, তেমন স্বথ আর কোন বস্তুতেই সে পায় না ! ছাত্র বৎসর পরে, সেই শিশুর স্বথ আর মাতৃ-অঙ্গে আবদ্ধ থাকেনা, তখন মাতৃ অঙ্গল ধরিয়া থাকাই স্বথ—মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকাই স্বথ ! আরও কিছুকাল পরে সেই বালকের স্বথ, মায়ের সহিতও আর জড়িত থাকেনা, তখন বালকের পুতুল খেলাতেই সমস্ত স্বথ কেন্দ্রীভূত,

এমন কি আত্মজাদি পর্যন্ত তুল হইয়া যায়। অতঃপর পুতুল বেলাতেও আর সুখ থাকেনা। তখন ছবি বা গল্পের পুস্তকেই কালকের সুখ নিবদ্ধ হয়। কিছুদিন পরে সুখ সেখানেও আর আবদ্ধ থাকেনা, তখন সমবয়স্ক বিদ্যালয়ের সমপাঠী ও অন্তান্ত সাধীদের সঙ্গে সখ্যতাতেই সুখ বিরাজ করে। এই প্রকারে যুবকের ক্রমশঃ মনে হয়, অর্থোপার্জনেই সুখ, কিন্তু অর্থোপার্জন করা বস্তুতেও তৃপ্তি হয়না। তখন যুবক মনে করে, বিবাহ করিলেই প্রকৃত সুখ হইবে, কিন্তু বিবাহের পরও প্রকৃত সুখোদয় হয় না। তৎপর মনে হয়, পুত্র কন্যা হইলে বৃদ্ধি সুখ, কিন্তু তাহাতেও সুখের পরিতৃপ্তি হয় না। কিছুতেই সেই যুবক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে না পারিয়া সংসার-মরীচিকাতে জলপানের আশায়, তৃষ্ণাতুর মৃগের জায় ইত্যন্তে মগ্ন করতঃ কেবল চেষ্টাই প্রাপ্ত হয়।

এই অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বাহিরের কোন বস্তুতে স্থায়ী সুখ হয় না। তবে সুখের স্থান কোথায়?—বিচার করিলে দেখা যাইবে, সুখ মনের ভিতরে—সুখ আত্মার! ধন পাইলে মনে সুখ হয় বটে, কিন্তু ধন, সুখ নয়! মনোমত স্ত্রীপুত্র পাইলে, আত্মা সুখী হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীপুত্র সুখ নহে! মনের সুখট সুখ, আত্মার সুখই সুখ! বাহ্যিক মনে প্রকৃত সুখ লাভি আসিয়াছে, তাহার হৃদয়ে চিরবসন্ত বিরাজ করে! মনের অশুক্ল হইলে স্ত্রী পুত্রাদি সুখের হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সুখ বলা যায় না; কারণ তাহারাও বিরুদ্ধাচরণ করিলে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সুখকে কেহই পরিত্যাগ করিতে চায়না! মন অশুখী হইলে, পূর্ণেন্দু-ধবলা-ধামিনী, কোকিল-কণ্ঠ-বিনিমিত্ত বামা-কণ্ঠের সঙ্গীত, অতুল ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস কিছুতেই সুখ হয় না! সমস্তই বৃথা! স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জনও কেহ সুখ দিতে পারে না। সুতরাং সুখ বাহিরে নয়।—সুখ অন্তরে, সুখ আত্মার!—সুখ ভগবানে!—জ্ঞতি বলিয়াছেন,—

“প্রেমোবিত্তাৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরন্তরং যদয়ং আত্মা”

অর্থ্যাৎ আত্মা ঘন হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, অস্ত্র সমস্ত প্রিয় হইতেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ! অতএব আত্মাতেই সমস্ত সুখ কেন্দ্রীকৃত ! আত্মা আর আত্ম স্বরূপ শ্রীভগবান অভিন্ন, সুতরাং সর্ববিধ সুখ একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজমান ! বিশেষতঃ ভগবান স্বয়ং সুখস্বরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ রসে পরিপূর্ণ । জীব জগতের বাবতীর সুখ বা আনন্দ কণিকা একমাত্র সেই সর্বাধার হইতেই সতত উৎসারিত ! তাহাকে ছাড়িয়া অস্ত্র স্বখের অনুসন্ধান কিছুই নাই ! সুতরাং সুখ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানে !!!

বিশ্বকর্মা পরমানন্দ স্বরূপ জীব হৃদয়ে সুস্বভাবে বিরাজিত আছে, উহাই পাত্রভেদে মেহ, মাসা, ভ্রূহা, ভক্তি, প্রণয় প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ! এই ভাবগুলি নির্মল হইলেই অখণ্ডানন্দ লাভ হইতে পারে ; প্রাণের ঐকান্তিক টানগুলি ভগবৎ মুখী ও নিঃস্বার্থ হইলেই উহার প্রমে পরিণত হইয়া থাকে । প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ ! আত্মোক্তর সুখ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেম হয় না । এই প্রেমই সমস্ত সুখের কেন্দ্র—সমস্ত আনন্দের উৎস ! আত্মতত্ত্ব ভগবৎতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব সমস্তই প্রমে পর্যাবসিত !!

এ পর্য্যন্ত পূর্বাপন্ন বচনর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অবিসংবাদী রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃত সুখ, ভক্তিতে, জানিতে, প্রেমিতে । প্রকৃত আনন্দ আত্মাতে; ভগবানে ও ব্রহ্মে !!

ঐ শোন, তোমাদের আর্থ্যব্যবগণ তোমাদিগকে প্রেমামৃত প্রদানে অমর করিবার জন্য সর্বদা সারথী আদ্রবানে, মধুরকণ্ঠে বিজয় বিনোদে বলিতেছেন,

শৃণুস্ত বিদে অন্ততন্ত পুত্রাঃ”

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমার শ্রবণ কর ;—

যদি জ্ঞানামৃত পানে অমর হইতে ইচ্ছা কর, তবে জ্ঞানময়, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বত্র পরিপূর্ণ, অখণ্ড, চিন্ময়-ভগবৎ সত্তায় চিরতরে ডুবিয়া যাও !—ব্রহ্মানন্দ রস পান করিয়া অমরত্ব লাভ কর !!

যদি প্রেম চাও, তবে ভক্তরঞ্জন, পতিত পাবন, প্রেমময়, মদন মোহন শ্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি প্রদান কর !

যদি রূপের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে সর্বরূপাধার, করুণা পারাবার শ্রীভগবানে অনন্ত রূপ মাধুর্য্য পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া আত্মহারা হও !—
যাহার জ্যোতি, চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি তারকা প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারেনা !—যেখানে বিহ্যতের তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া যায় !
যাহার জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে সকল জ্যোতি, সব তেজ দীপ্তিমান হয় !—
যিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, সেই কৃষোত্তমের স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্ব হও !!!

আর যদি রস বা আনন্দ পাঠিতে ইচ্ছা হয় তবে সর্ব রসানন্দের আধার শ্রীরাস-রসেশ্বর, রসিক-শেখর নিত্য-নব-নটবর যুগল-কিশোরের অনন্তলীলা রস-মাধুর্য্য আত্মদান করতঃ প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্ত কালের জন্ত ডুবিয়া অনন্ত মিলনে মিলিত হও !—আর, প্রেম-কাকুণা কণ্ঠে বল ;—

“ত্বমেব মাতাচ পিতাত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব ।

ত্বমেব বিদ্যা দ্রেবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥

হে দেবাদিদেব, তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার, সখা তুমিই আমার ধন—আর তুমিই আমার সর্বস্ব!!

সনাতন-ধর্ম অনন্ত-তত্ত্ব, অনন্তভাব, এবং অনন্ত-উপদেশামৃতে পরিপূর্ণ !
সকল তত্ত্ব বিবৃত বা অংশোচনা করা কাহারও সাধ্যারহ নহে । মোটামুটি

ভাবে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্যকর তত্ত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এপৰ্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে মাত্র । ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্বত্রই একটা বিশেষ জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে ! এই নব যুগের উদ্বোধনের দিনে, প্রত্যেকে অধিকার অনুযায়ী আপন আপন বধর্ম্ম ও কর্তব্য পালন করতঃ যে কোন একটা ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইলে, ঠিককালে শান্তি ও পরকালে পরাশান্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে !—ভগবান-পরব্রহ্মের পরম পদে চির বিশ্রাম লাভ করতঃ মানবজন্ম গ্রহণের চরম সার্থকতা হইবে !!!

এক্ষণে, বাহ্যকে ব্রহ্মা রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাপ্রণ দিয়া স্তবে বন্দনা করিয়া থাকেন, বেদে যোগ বেদবেদান্তের ছন্দে সামগান দ্বারা যাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া হরচিত্ত যোগীগণ ধ্যানের অবস্থায় বাহ্যকে মানস নরনে দর্শন করেন, ও অনুরগণ মথো কেহই যাহার অন্ত জানেনা, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের উদ্দেশে প্রণিপাত করতঃ এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম ।

“যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈ
বৈবদৈঃ সাক্ষপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধানাবস্থিততদৃগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যন্তাস্তং ন বিছুঃ স্রবাস্রগগাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

ও শান্তি শান্তিরেব শান্তি ও

পরিশিষ্ট।

প্রকৃতিপুরুষ ও শিবশক্তিতত্ত্ব ।

উক্তি পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিটী মহাশক্তি, মহাশক্তি এবং প্রকৃতির বিকাশেই চৈতন্যশক্তি জন্মের উৎপত্তি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, আর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় পুরুষ নিগুণ—প্রকৃতি, জগত সৃষ্টির উপাদান কারণ, আর পুরুষ জগত সৃষ্টি কার্যে নিমিত্ত কারণ। স্বরূপিকরণ যেমন সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে, অথচ নিজে নির্গুণ, আকাশ যেমন সমস্ত বস্তুর অন্তরে বাহিরে মিশিয়া রহিয়াছে, অথচ নিজে নিঃসঙ্গ, প্রদীপ যেমন নাট-লীলাদি কার্যের সহায়ক বা কারণরূপে বিদ্যমান থাকে—প্রদীপ না হইলে অন্ধকারে নাটলীলাদি মোটেই সম্ভব হয় না, কিন্তু নাটক হউক বা না হউক, তাহাতে প্রদীপের বেগন কিছুই আসে যায়না, সেইরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, সৃষ্টি কার্যের একমাত্র কারণ হইয়াও, নিজে নির্বিকার, নির্গুণ, একমাত্র সাক্ষীরূপে অবস্থিত। যদিও প্রকৃতি ও পুরুষের ভাব পৃথক্, পৃথক্ রূপে কতকটা আলোচনা করা যায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন দুই হইতে তাহার স্বলব্ধ পৃথক্ করা যায়না, যেমন অগ্নি হইতে তাহার বাহ্যিক শক্তি পৃথক্ করা যায়না, সেইরূপ শক্তি এবং শক্তিময় অস্তর—উভয়ে “চনকাকারে” একীভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এই প্রকৃতিপুরুষভঙ্গই শিবশক্তিভঙ্গ। ইহাও অতেন, তথাপি শিবশক্তির দুই প্রকার ভাব বা ভঙ্গ থাকার, এই তত্ত্বগুলি বিকশিত করিয়া দেখাইবার জন্য, আধ্যাত্মবিগণ পুরুষ বা শিব নিয়ে শব্দাকারে শাসিত এবং তাঁহার কক্ষ মহাকালী নৃত্যময়ী, এই প্রকার ভঙ্গ ও ভাবময় মূর্ত্তি করনা করিয়াছেন। পুরুষ নিগুপ্ত, নির্লিপ্ত, নিরীকার, এই ভাবগুলি দেখাইবাব জন্য শিব শব্দাকারে মূর্ত্তবৎ শাসিত রাখিয়াছেন। কোন প্রকার গুণে লিপ্ত চমনা, একজ্ঞ তাঁহার অমল ধবল বর্ণ। শক্তি বা মহাকালী একমাত্র ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টি করে, একজ্ঞ ইহার বক্ষই শক্তির সর্ব প্রধান আশ্রয় স্থল!—কেমনা? শক্তি শক্তির আধার বা আশ্রয় আর কে হইতে পারে? শক্তি শক্তির মূর্ত্ত্যপরায়াণ!—এই মূর্ত্তাই চতুর্ভুজশক্তি তত্ত্বের বিকার! তাই শাস্ত্রী বলিয়াছেন—“বহুরূপা প্রকৃতিমন্তকী”। কল্পন দ্বারা জগত সৃষ্টি হয়, এই কল্পনই শক্তির মূর্ত্ত্য। শক্তি অনন্তা ও অদ্বিতীয়া একজ্ঞ “দ্বিগবরী”, কেননা তাঁহাকে ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু কোথায়, বাগ দ্বারা তিনি আবরিতা হইতে পারেন; বিশেষতঃ অনন্তকে কোন প্রকারে বা কোন বস্তু দ্বারা বেষ্টন করা যায় না! আর তিনি কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন?—তিনি বে অদ্বিতীয়া! শক্তির কটিলেশে বাহু নির্ম্মিত বন্ধনী—কোন শক্তির খেলা খেলিতে হইলে, কোমনটী বেশ করিয়া বাধিতে হয়, আর বাহুবলই প্রকৃত বল, একজ্ঞ মহাশক্তি জগতের সমস্ত বল বা শক্তি একত্র করিয়া কটিলেশে বন্ধনী করিয়াছেন! যেত পীতাদি সমস্ত বর্ণই ক্রকৎকর্ণে বিলীন হইয়া, কালরূপ ধারণ করে—মহাকালী সমস্তই আগনাতে বিলীন করেন, একজ্ঞ তাঁহার বং কাল। কাল রংএর অন্তরঙ্গ বাঁধাও আছে; কেহ কেহ বলেন; মঙ্গলের চকুদ্বারা আলো দেখিলেই অসংখ্য নির্দিষ্ট নীমা আছে, তাহার অন্তরিক্ত আলো হইলেই, উহা অন্ধকার বলিয়া বোধ হইবে। সার্বজনন্যঃ ইহাও দেখা যায় যে, অতীন্দ্র আলোকের নিকটে সমস্ত বস্তু

একটি দ্বারা দ্বারার মত প্রতিভাত হয়। সুতরাং বিনি-অনন্ত জ্যোতির্ময়ী, ইহাই জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতি প্রকাশিত হয়, বিনি বহুকাশ স্বরূপ। তাঁহাকে কখনও পার্থিব চক্ষু দ্বারা দর্শন করা, কিম্বা পার্থিব রূপ দ্বারা প্রকাশ করা যায়না, একজন্মই মায়ের রং কাল! আবার কাহারও মতে চৈতন্য সাহায্যেই ক্ষি প্রকাশিত হন, সুতরাং চৈতন্যের সহিত ভেদভাবের বিচারে, মা কাল-বরলী। মহাশক্তি অনন্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন—ইহাই মায়ের গলে মৃণ-মালা! আবার কেহ কেহ বলেন, বর্ণমালার পঞ্চাশৎ অক্ষরই সমস্ততত্ত্বের মূল—এই মৃণমালাই সেই তত্ত্বের মালা। মা যেমন স্মিয়ারূপে তীষণা, আবার প্রেম ও করুণাতেও পরিপূর্ণা, এই ভাবটি দেখাই। মায়ের বামদিকের তই হস্তে একটিতে তীষণ রক্তাক্ত অঙ্গ, অস্ত্রটিতে বহু ব্রাহ্মবন ভয়ঙ্কর দানবমুণ্ড, আবার দক্ষিণদিকের তই হস্তে, একটি জীবগণকে অভয় এবং অপরটি দ্বারা বর প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিছেন!—মা সকল ভাবে ও সকল উদ্দেশ্যেই পরিপূর্ণা!!

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ।

ভগবানের শক্তির তিনটি ভাব আছে ; একটি সৎভাব (সন্ধিনী-শক্তি) । দ্বিতীয়টি চিংভাব (সখিং-শক্তি) তৃতীয়টি আনন্দভাব (হ্লাদিনী-শক্তি) । এই হ্লাদিনী শক্তিই ভগবানের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত স্বরূপ আনন্দ-শক্তি ।—ইনিই নিত্য-স্বন্দ্যাবেন্দরী শ্রীমতি রাগারাগী !

শক্তির বিলাস না হইলে, উহার সম্যক ক্ষুদ্র হয়না। যেমন কোন পলোরানের কবচ অস্বাভাবিক ভাবে তাহাতে অবস্থান করে সভ্য, কিন্তু যখন ঐ পলোরান ক্ষুদ্রিত হইলে তাহাকেও তৃতলে নিপাতিত করিয়া পরাজিত করে, তখন শক্তির বিলাস হেতু সে একটি বিশেষ আনন্দ অস্বত্ব করে! অনেক উৎকৃষ্ট

গায়ক বা বাদক আপনার অল্পত কমতার বিবর চিত্তা করিয়া আত্মসমিত হ
বটে, কিন্তু যখন সে ভয়সহভাবে গান করিতে বা বাজাইতে থাকে, তখন নি-
অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত হয় এবং অপরকেও আনন্দ প্রদান করে ! এই অবস্থা
শক্তির বিলাস হেতু ঐ গায়ক বা বাদকের মনে এমন একটা আনন্দের ক্ষু-
হয়, যাটার সহিত তাহার পূর্বাভাব (শক্তির অব্যক্ত অবস্থা) তুলনায়
হইতে পারে না !

ভগবান অনন্ত সুখের হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য যদি উপভোগ
করিবার কেহ না থাকে, তবে সেই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কি ? সেই সৌন্দর্য্য
কুৎসিত হইলেই ক্ষতি কি ছিল ? সেইরূপ ভগবান আনন্দময় হটেন, কিন্তু,
তাঁহার আনন্দ কারার জন্ত কেহ না থাকিলে, সেট আনন্দ “নিরানন্দ”
হইলেই ক্ষতি কি হইতে সৃষ্টির মূল কারণ ! ইহাই ব্রহ্মের বহু হইবার
টোকা ভাগবতের কথায় — এই টোকা প্রণোদিত হইয়াই ভগবান এক হইলেও
বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ।

আত্মারাম ভগবান আপনার স্বরূপ আনন্দ-শক্তির সহিত বিলাস করিবার
জন্ত অর্থাৎ আপনার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি আপনিই উপভোগ করার
মানসে, আপনি অভেদ হইয়াও আত্মআনন্দশক্তিকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন,
এট আনন্দ-শক্তিই ভাবলোকের মহাভাব স্বরূপিনী “শ্রীমতি রাধারানী” !
আর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য ও তাঁহাদের মিলন জনিত আনন্দ উপভোগ
করাইবার জন্তই নিত্য অষ্টসাধের অবতারণা ! — এই অষ্টসাধই গুণাতীতা
সাক্ষীভাব স্বরূপা ।

মরজগতের কীবগণকে প্রেমামৃত দানে অমরত্ব প্রদান করিবার মানসে,
হৃদয়ের মূগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও ব্রহ্মধামে উভয়-দেহ ধারণ
করিয়া অবতীর্ণ হইয়া লীলানন্দ করিয়াছিলেন ! আর ব্রহ্মগোণীগণ সেই
লীলানন্দ সাক্ষীরূপে নর্শন ও আবাসন করতঃ জগতে “গৌড়ীভাব” প্রেম-
সাধনার অভ্যাস আদর্শ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন ।

প্রেমের পাত্র জ্বলন্ত হইলে তাবের সমস্ত কৃষ্টি ও পরিণতি হয়না, এজন্ত স্বকীয়া হইতে পরকীয়া সাধন শ্রেষ্ঠ ; জন্মলা স্বকীয়াভাবে সর্বদাই জ্বলন্ত, আর পরকীয়া জ্বলন্ত । এইজন্ত রাধাভাবে পরকীয়া-তত্ত্ব এবং নানা-প্রকার বিরহাদিভাবে বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়—এইজন্ত রাধাভাবে পরিণেবে মহাভাবে পর্য্যবসিত !—রাধাভাবে প্রেমের অতুল্য মধ্যমণি !—রাধাভাবে “সাধ্য শিরোমণি” !!

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা অনন্ত তত্ত্ব ও অনন্তভাবে পরিপূর্ণ ! এই লীলা-ভাষার ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনাশ্রম !—ইহা ভক্তগণের একমাত্র আশ্বাদনীয় !—রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ অনির্বচনীয় !

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শিব শক্তি বা হর-বিরাট-স্বরূপের বিলাসই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ! অর্থাৎ মহাদেব পার্শ্বতীর মিলনে বিলাসিতা আনন্দভব করেন, তাহা পার্শ্বতী বৃত্তিতে পায়েন না, আবার মহাদেবকে পাঠিলে পার্শ্বতীর মনে কি প্রকার আনন্দ হয়, তাহা মহাদেব বৃত্তিতে পায়েন না, এই জন্য উভয়ে উভয়ের আনন্দ আশ্বাদনের জন্য, রাধাকৃষ্ণ লীলার মহাদেব রাধারূপে এবং পার্শ্বতী কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীলা মাধুর্য্য প্রকাশ করতঃ জগদ্বানীকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন ! পূর্ব লীলার মহাদেব জগদগুরু, নিগুণ, আর পার্শ্বতী গুণময়ী ; কৃষ্ণলীলার শ্রীমতি রাধা নিগুণা, জগতের প্রেমের গুরু, অমল ধবল বরণা (শিবকান্তি), আর শ্রীকৃষ্ণ গুণময়, * কালবরণ (শক্তি ও কাল—কালী কালবরণী) । রাধাকৃষ্ণের ভায় হরপার্শ্বতীর প্রেমও জগতে অভুলনীয় । মহাদেব জ্ঞান বৈরাগ্যে ও

* দৈত্যাদি সংহার কার্য্যই গুণের ক্রিয়া । বিশেষতঃ কৃষ্ণ এবং কালী ভেদে—আর্য্যমতে শ্রীকৃষ্ণ কালী মূর্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন ; “বেই কালী সেই বনমালী” ইত্যাদি প্রবাদও অচলিত আছে ।

জগদ্বিত্যর্থঃ শ্রীমদ্বৈতমাসী, আর পার্শ্বতী প্রেমে মহাবেদের ক্রিয়াজিনী !—এই-
রূপে উহাদের যুগলমিলনে, জ্ঞান প্রেমের অশ্রু সন্নিবেশ !

শ্রীগোবিন্দ তত্ত্ব ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণই উভয়েই প্রেম একই দেহে আশ্বাদনের নিমিত্ত এবং
জীবকে প্রেমের সাধন দিয়া অমৃতত্ব প্রদান করিবার জন্ত, শ্রীগোবিন্দ
রূপে নদীয়াধামে, হইয়াছিলেন ! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার প্রেমরসের
অতুল্য আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই প্রেম বিরূপে
লাভ করা যায়, এ সাধনার সূক্ষ্ম পন্থা না থাকায়, জীবের প্রেম
রসের আকাজক্ষা মিটিয়া, বরং পিপাসা ক্রমেই আরও বর্দ্ধিত হইতে
লাগিল ; তাই পরম দয়াল প্রেমরস ভগবান, কলির জীবকে প্রেম-পিণ্ড
প্রদানে ধন্ত করিবার জন্ত, “অন্তর কৃষ্ণ বহিঃ রাধা” এই প্রকার রাধাভাব
কল্পিতে আবরিত হইয়া, প্রেমাবস্তুরে শ্রীগোবিন্দরূপে আবিস্কৃত হইলেন !
ভগবান গৌরানন্দেব, কখনও রাধাভাব গ্রহণ করতঃ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া
কাদিতেন, আবার কখনও রাধাভাবে উবুদ্ধ হইয়া “রাধা রাধা” বলিয়া
প্রেমোন্মত্ত বিসর্জন করিতেন !—কখনও “রা” উচ্চারণ করিতে না করিতেই
ভাব সমাধি হইয়া বাইত ! “ধা” বলার আর সময় হইতনা !

শিবশক্তির মিলনের চরম অবস্থা যেমন “অর্দ্ধ-নারীবর” সেইরূপ
রাধাকৃষ্ণের মিলনের চরম অবস্থাই শ্রীগোবিন্দ !—সগরাজ শ্রীগোবিন্দ মহাভাব-
যুতি । কোন কোন মহাত্মা গৌরানন্দেবের রসরাজ সূত্রির তত্ত্ব এই প্রকার
ব্যাখ্যা করেন যে, মিলনের অবস্থার ঐতিহ্য রাধা শ্রীকৃষ্ণ একই দৃষ্টভাবে
আলিঙ্গন করিলেন যে, শ্রীরাধার ঐতিহ্য অশ্রুসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহ্য অশ্রু-

পরমাণু অণুপ্রাণিষ্ট হইল । * অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাখার ভিতরে একেবারে ডুবিয়া গেলেন । শ্রীমতি রাখার, বাহিরের কাঁচিটুকুমাত্র রাখাভাবে রহিল, আর অন্তর সমস্তই কৃষ্ণময় হইয়া গেল !—ইহাই শ্রীগৌরাক্ষের রসরাজ-মূর্তি ! কথিত আছে যে, এই প্রকার তত্ত্বময় মূর্তি কোন কোন গৌরভক্ত দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইরাছিলেন ।

গৌরমবতারের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব পূর্ব অবতारे ভগবান অস্ত্রের সাহায্যে অন্তর বা পার্থিব দলন করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরমবতारे পাষও দলনে, পার্থিব অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই ! “অপার্থিব প্রেমই” তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র ছিল !—তিনি বললেন—নামের বলে, জগত জয় করিয়াছিলেন । নাম প্রেমের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অধার্মিক, স্নেহ বন, পানী, তাপী, ধনী মানী, জ্ঞানী অজ্ঞানী—সকলেই একরসে সানন্দে ভাসিয়াছিল !—তখন সকলেই তারঙ্গ প্রমানে বলিতেছিল, “হরেনামৈব কেবলম” !!

দশমহাবিজ্ঞা তত্ত্ব ।

এখানে দশমহাবিজ্ঞা তত্ত্বটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব ।

(১) **কালীনী**—মহাপ্রকৃতি, মহাবিজ্ঞা, অবিনাশী সংমূর্তি, সৃষ্টিস্থিতি লয় কারিণী ত্রিগুণময়ী, মহাকালের শক্তি অনন্তকাল রূপিনী—কালজপদার্থ বিলীন কারিণী, সংহারিণী, কার্যরূপী প্রকৃতি, অনন্ত বিশ্বমূর্তি (কার্য) + আধার মহাকাল । অস্ত্রাত তত্ত্ব শিবশক্তিতবে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে ।

* কেননা রাখাকৃষ্ণ উভয়ের দেহই ভাবময় । স্থূলদেহেই এই প্রকার রস-মিলন সম্ভব হয়না, কিন্তু ভাবময়দেহে ঐ প্রকার মিলন স্বাভাবিক ।

+ কাহারও দ্বারা বাহ্য ক্রিয়াকর্ম প্রমথই কালীতত্ত্ব, আর অন্তর, জগত অর্থাৎ কারণ-জগতটী ভাবাতত্ত্ব—কালী কার্য, আর তারার কার্য, কারণ

(২) **অমরত্বা**—চিৎশক্তি, জ্ঞানমূর্তি, তত্ত্বময়ী কারণরূপা প্রকৃতি, অনন্তদেবমূর্তি—সেবক, লম্বাধ বিলীনকারিণী, সংহারিণী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমূর্তি (কারণ), গলে নরকপালের মুণ্ডমালা (কারণরূপী অনন্তব্রহ্মাণ্ড); নীলবর্ণা, ইহার এক নাম নীল সরস্বতী (নীলতরু), আশার মঞ্চেশ্বর।

কালী ও তারাতে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে একত্র তাঁহাদের নাম মহাবিদ্যা। অবশিষ্ট আটটি বিদ্যা কালীতারার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিশেষ অবস্থা।

(৩) **ষোড়শী**—আনন্দশক্তি, কালীতারাব আনন্দ ভাবটী ষোড়শী মূর্তি। ইহার এক নাম “রাক্ষসেশ্বরী” পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চ দেবতা এই ষোড়শী খ্যানে নিমগ্ন, তত্পরি গুণাতীত পুরুষের নাভিকল্পে ইহার। ষোড়শবর্ষে রমণীর পূর্বত্ব হয়, একত্র আনন্দময়ী বা ষোড়শীমূর্তি ধ্যান বিয়াছেন। মহাশক্তির কোন সময়েই হাস বুদ্ধি হয়না, একত্র ষোড়শী চর বোবনা!—ইহার আর এক নাম “ত্রিপুরা সন্দরী”।

কালীতারার ষোড়শীট মহাশক্তিব সচ্চিদানন্দময়ী মূর্তি (কালী সৎ, তারার চিৎ, ষোড়শী আনন্দ)!

মহাশক্তির দুইটা ভাব আছে, একটা শাস্ত্র বা কোমল ভাব আর একটা উগ্র বা প্রচণ্ড ভাব।

(৪) **ভুবনেশ্বরী**—মায়ের শাস্ত্র ভাবটী ভুবনেশ্বরী মূর্তি; ইহার আশার বিশ্ব কমল—টনি “শাস্তিকণা” শাস্ত্র শক্তি।

(৫) **ভৈরবী**—চণ্ডী শক্তি, উগ্র ভাব প্রচণ্ড বা উগ্র, ইহার সহকারিণী প্রচণ্ডতাময়ী আটটি নারিকা আছেন, উহারাই উদ্বোক্তা “অষ্ট নারিকা” বা “অবিদ্যা”।

সং, আর তারার চিৎ (জ্ঞানশক্তি), কালীর গলে রক্তাক্ত সঙ্গীৎ মুণ্ডমালা, আর তারার গলে নর কপালের মুণ্ডমালা।

(৩) হিঙ্গমত্তা—ইনি মারের বিশেষ মূর্তি। হিঙ্গমত্তা প্রচণ্ড বিধ পালিকা শক্তি! মারের অধিকাংশ মূর্তিকেই বিশ্ব পালনের ভাব বিস্তারিত থাকিলেও, হিঙ্গমত্তাতে বিশেষভাবে পালিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছে। জগতের প্রত্যেকেই জগৎরূপী বিরাট দেহ হইতেই আহার্য বা ভোগ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে!—একটি জীব অপর একটি জীবকে আহার করিয়া পুষ্ট হয়! এ ভাবটা জগতের সর্বত্র সত্ত্ব ক্রিয়াশীল!—ইহাই হিঙ্গমত্তা তত্ত্ব!—ইহাই মাপনার মুগ্ধ কাটিয়া আপনি রক্ত পান করতঃ ভোগ করা!

ভোক্তা ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনটাই জীবনের হেতু, একটীর অভাব হইলেই অস্ত্রগুলি বৃথা হয়; এই তিনটি হিঙ্গমত্তার তিনটি রক্তের ধারা! এই জগতে ভোক্তার অভাব নাই। ভোগেরও অভাব নাই, কিন্তু ভোগ না হইলে ভোক্তা বা ভোগের কিছুই পাই নাই। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত্ত বহু ভোগ্য দ্রব্য আহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি সে পরিপাক করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের কোন মূল্য নাই! যেমন কোন রোগীর নিকট ভোগ্য বস্তু বথেষ্ট থাকিতে পারে, সে নিজে ভোক্তাও হইতে পারে, কিন্তু ভোগের অভাব হেতু ঐ সমস্তই বৃথা হয়—ভোগশক্তি হ্রাস হওয়ার নিমিত্ত তাহার মেহেরও পুষ্টি হয় না; সুতরাং ভোগই জগত পালনের মূল হেতু! এই জন্ত ভোগধারাট হিঙ্গমত্তা নিজে পান করিতেছেন, আর তাহারই একান্ত দুই শক্তি “ভোগ্য” ও “ভোক্তা” এই দুইটা ধারা পান করিতেছেন!!

জগতের ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়, তাই,—

(৭) শূন্যাবস্থা—মারের মহাপ্রলয় মূর্তি!—ভোগ শেষ হেতু কল্যাণী বৃদ্ধা, লম্বিত পুরোষরা, দল কেশব, যমের কাকধ্বজ প্রভৃতি-রূপে আকর্ষ! ইনি বিশোধিত, “কল্যাণ” হেতু বিশেষ বীজ সংগ্রহ করতঃ আশ্রয়

উম্ম-গম্বাহে বিকাশ করিতেছেন।—সমস্ত ত্রিবিধ ইহাও ব্যাপন
 যে কীর্তি—

(৮) অজ্ঞান—ইহা মায়ের আর একটি প্রচণ্ডভাবের মূর্তি !
 না বোধ বিরোধী অক্ষর বিনাশিনী বা অধর্ম বলনো মূর্তি !

অধর্ম বা অজ্ঞান নাশে ধর্ম বা জ্ঞানের উৎপত্তি, তাই,—

(৯) অতীত—অজ্ঞান-অবিজ্ঞা মাশিনী, জ্ঞান রূপিনী
 ‘তীক্ষ্ণ’ ! মায়ের করেছে ‘বেক’ অসি !

বেখানে অধর্ম এবং অজ্ঞান । নাশ হইয়া ধর্ম এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়,
 ইখানে ঐশ্বর্যেরও পূর্ণ কাশ হইয়া থাকে ! তাই,—

(১০) কল্যাণ—ঐশ্বর্যশালিনী আনন্দমায়িনী মহালক্ষ্মী
 ত্ত—সর্বদেব মায়ের, বিকাশ, তাই কমলা আধার কমলবাসিনী,
 স্বব্যাপিনী !

দশবিধ প্রকৃতিশক্তিই দশমহাবিদ্যা, আর দশমহাবিদ্যার সমষ্টি রূপই
 দিক্ বাণী দশভূজা চণ্ডিকা !—ইনিই “সর্বদেবময়ী” ও সর্বশক্তি স্বরূ-
 পিনী মহাদেবী শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গা !!

প্রণব তত্ত্ব ।

এই অগতির যত কিছু তত্ত্ব আছে, সমস্তের সমষ্টিই প্রণব তত্ত্ব—জ্ঞানের
 যত তত্ত্বই প্রণবে পর্য্যবসিত ! ওঙ্কারকেই (ওঁ) ২ণব বলা হয় । ‘অ’,
 ‘ই’, ‘ম’ এই তিনটি অক্ষর যোগে ওঁ হইয়াছে ; অকার অর্থ বিষ্ণু বা সঙ্-
 শ্লিষ্টা তৎশক্তি বৈকবী (স্থিতিকারিণী—ইচ্ছা শক্তি), উকার অর্থ ব্রহ্মা
 । সঙ্কলনাত্মিকা তৎশক্তি ব্রাহ্মী (সৃষ্টিকারিণী—ক্রিয়া শক্তি) ; আর মকার
 প্রকৃতি বা তমোগাভিকার তৎশক্তি রুদ্রাণী (লোককারিণী—জ্ঞানশক্তি) ;

হুতরাং ও অর্ঘ্য হুতী বিহি লয়ের কারণ, ত্রিগুণ সম্বন্ধে পরব্রহ্ম !—আবার ইমিই ত্রিগুণাত্মক প্রণব 'স্বরূপা' পরমা প্রকৃতিঃ । এই প্রণবই বেদের ও উপনিষদের ব্রহ্ম, বেগশব্দের আত্মা, পুরাণের ভগবান আর ভক্তের মহাশক্তি বা মহাকালী । ভগবান গীতার বলিয়াছেন “ওঁ” “তৎ” ও “সৎ” এই তিনটি ব্রহ্মেরই তিন প্রকার নাম ।† পাত্তকার বলিয়াছেন,—

“তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ত চূপ স্তদর্থ ভাবনঃ”

পাতঞ্জল ।

তাহার (ভগবানের) বোধক শব্দই চূপ, অর্থাৎ ওঁ এই প্রণব মত্তে জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা বা ধ্যান করাই তাঁহার (ভগবানের) উপাসনা ।

“ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীতি ব্রহ্ম ॥”

তিত্তিরীতি উপনিষৎ ।

ওঁ ইহা ব্রহ্ম । ওঁ ইহা এই সমুদায় ! জড় চেতন, চর অচর জীব জগত সমস্তই প্রণবে ডুবিয়া রহিয়াছে ।

গায়ত্রীতত্ত্ব

প্রথমতঃ গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ করা যাউক ;—

“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিভূর্বারেণ্যঃ

ভর্গোদেবশ্চ, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎওম্” । *

(ওঁ) ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম (দেবশ্চ) দীপ্ত ও ক্রীড়াযুক্ত [দেবতার

† গীতা ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক ।

* কাহারও মতে ব্রাহ্মণগণের তিন প্রণব যুক্ত গায়ত্রী, কত্রিয়ের দুই প্রণব যুক্ত গায়ত্রী এবং বৈশ্যের এক প্রণব যুক্ত গায়ত্রী জপ করা উচিত । বঙ্গদেশে এট প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও মহারাষ্ট্রে প্রকৃতি এই রূপে প্রচলিত আছে ।

বিত্তঃ) সর্বভূত-প্রসবকারী [ব্রহ্মের] (তৎসং বঃ) পৃথিবী অন্তরীক
স্বর্ণ এই ত্রিভুবন স্বরূপ, (মহেগাং) যমুনার অর্থাৎ জল সূচক ও
নাশের জন্য উপাস্ত, (তৎতর্গ) সেই তর্গ নামক ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্যোতি,
[মহি] চিন্তা করি, (য়ো) যে তর্গ সর্বজ্ঞানধারী জ্যোতিরূপী পরমেশ্বর,
:) আমাদের, (ধিরঃ) বুদ্ধিত্বকে, (প্রচোদয়াৎ) ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ
কর্মে নিরন্তর প্রেরণ বা নিরোত্তর করাইতেছেন ।†

এই গায়ত্রী বেদের জনক স্বরূপ, ও সর্বপাশ্চাত্যমিতী ; ইহা পরম
ব্রহ্ম বস্তু । গায়ত্রী দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় । যেখানে
“উপাসনা” আছে সেখানে ব্রহ্মের সত্ত্ব তাৎ নিশ্চয়ই বিদ্যমান, কারণ
তৎসং অবস্থার মধ্যস্থিত । হইতে পারে না ; যাহা বাক্য ও মন বুদ্ধির
তীত যাহাকে (নিগূঢ়) হাকে) মন বুদ্ধি দ্বারা কিছুমাত্রও চিন্তা করা
সম্ভব, তাঁহাকে মন বা বুদ্ধি দ্বারা কিরূপে উপাসনা করা হইতে পারে ?
তরাং উপাসনা মাত্রই ব্রহ্মের উপাসনা ! *—গায়ত্রী দ্বারা সত্ত্ব
জ্ঞ ও তৎ উপাসনাই বাঞ্ছনীয় করা হইয়াছে ।

আত্মশক্তি গায়ত্রী ইহা জিহ্বা ও জ্ঞান শক্তি সমন্বিতা ; একত্ব ইনি
একগুণাত্মিকা প্রণব স্বরূপী । তাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রী
দ্বার তিন প্রকার ধ্যান ও উপাসনার ব্যবস্থা আছে । প্রাতে সূর্য্য মণ্ডল
দ্বারা গায়ত্রী রক্তবর্ণা ব্রাহ্মরূপা, মধ্যাহ্নে গায়ত্রী কৃষ্ণ বা নীলবর্ণা বৈকুণ্ঠী
রূপা, আর সন্ধ্যায় গায়ত্রী গুরু বা গুরুত বর্ণা (নীতিমিত্তিত গুরু) রুদ্রাণী
রূপা ।

† গায়ত্রীর নানা প্রকার পাঠ, অর্থ ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এখানে
মুখ্য একটা উল্লেখ করা হইল ।

* নিগূঢ় অবস্থার উপাস্ত উপাসক বা উপাসনা কিছুই নাই, উহা সম্পূর্ণ
অবৈত ভাব ; সমাধির চরম অবস্থার অপারোক্তভাবে অর্থাৎ অবৈতভাবে এক-
মাত্র উহা উপলব্ধি হইতে পারে ।

রক্তাশ্রিত হৃদয় অঙ্গীকার, এই ব্রতবর্ণই হৃদয়ের উদ্ভেদক শক্তি ।
 অধঃপতনেরও কোন প্রকার উদ্ভেদনার জন্ম আশ্রিত শরীর রক্তাশ্রিত হৃদয়
 উদ্ভেদ প্রাপ্ত নৈতিক কণি ও নৈতিক উদ্যম প্রকাশ অসম্ভব হয় । ধাতু
 নির্মিত কোন জন্ম উৎস করিলেও নৈতিকবর্ণ রূপ ধারণ করে । হৃদয়ের
 প্রোভেদকালীন উদ্ভেদক ইচ্ছা কেখানে পড়িয়া চরনা, সেখানে বৃকলভূমি পথায়
 ভালরূপে উৎপন্ন চরনা । প্রাণীশক্তি : রূপে ব্রতগুণাভিত্তি হইয়া
 জন্মভূতির বারমর্মে অকল্পন করেন, এ সময় প্রাতঃকালে প্রাণী
 রূপা ।—প্রাতঃকাল সৃষ্টির সময় ।

পূর্ণ মধ্যাহ্নকালীন মৌল সৃষ্টি বা শক্তিব্যক্তি সকলেরই পুষ্টি ক্রিয়া
 সাধন করিতেছেন, এইজন্য গায়ত্রী এই সময়ে পুষ্টি বৈষ্ণবী রূপা ।
 —মধ্যাহ্নকাল পালন বা পুষ্টির সময় ।

অন্তগামী হৃদয়ের ক্রিয়াময় সংহারক শক্তি সম্পন্ন, তীব্র ও তৃপ্তি
 বিহীন । একমাত্র এই সময়ের ক্রিয়ণ বে হৃদয়ে পড়ে, তথায় বৃকলভূমি
 ভালরূপে জন্মেনা । এই সময় সবিতা আপন প্রভুত্বাংশ সংহার করেন,
 এই আকর্ষণীশক্তি সংহার রূপিনী । এইজন্য গায়ত্রী ফালে গায়ত্রী সংহারশক্তি
 রূপা ।—সারাহ্নকাল লয়ের সময় ।

এই প্রকারে ব্রহ্মশক্তির পৃথক পৃথক উপাসনা দ্বারা সাধক উন্নত
 অবস্থার উপনীত হইলে, নিশাযোগে একাধারে গায়ত্রী দেবীর ত্রিশক্তির
 “নৈঋত্যা” সাধনা করিলে অধিকারী হইবেন—গায়ত্রী দেবীর ত্রিশক্তির
 একাধারে সমগ্র সৃষ্টিই প্রণবরূপা তন্ত্রিকা মহাকালী —ইহিই ব্রহ্ম
 অবস্থার সচিবানন্দময়ী, মিষ্টাকরা ভূমিকা ধরপিনী, আবার শুভের বাক্ত
 অবস্থার, আত্মাশক্তি ত্রিগুণময়ী কালিকা । অমামিলার যৌর অধিকারে

এই ব্রহ্মসাক্ষীভূতিকে নৈঋত্যা, কোম কোম মহাকালী এই প্রকারে
 উদ্ভেদ করিয়া থাকেন ।

এই সময় জীৱজগতৰ প্ৰায় হয়, সেই মহাকাশীয়ে বাহ্য প্ৰকৃতিৰ তাপ
শৰেৰে চিত্তও লৱ কৰিয়া মহাকাশীৰ মহাপুৰী কৰায় ব্যবস্থা। এইকপে
থক ব্ৰহ্মময়ী মহাকাশীতে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান-নিবেদক ক্ষমতা; স্বৰূপক বা সজ্জিদানল
জ কৰিয়া থাকে ॥

গাৱত্ৰী সাধনাৰ সহিত শৰীৰেৰেও বিশেষ সম্পৰ্ক জড়িত আছে।
শ্ৰীচিকিৎসা-বিজ্ঞান বৰ্ত্তানে একপ্ৰকাৰ নতুন চিকিৎসা প্ৰণালী
পৰিষ্কাৰ কৰিয়াছেন; ইহা— লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্ৰভৃতি নানা-
প্ৰকাৰে পৰ্য সাহায্যে চিকিৎসা কৰা হয় এবং তথাৱাট
ৱজীও দেহৰহস্ত
ৰাগা হইয়া থাকে। কিন্তু এই চিকিৎসা-
বস্ত্তাৰেৰে গুৰুতৰ গুৰুতৰ সহিতই জড়িত আছে। মানবশৰীৰে কক
প্ৰেমা) পিত্ত ও ব... তিনটি প্ৰধান ধাতু ক্ৰিয়াশীল, ইহাদেৰ মध्ये
কান একটীৰ প্ৰাধান্য ব... তক্ৰম হইলেই, শৰীৰে কোন না কোন প্ৰকাৰ
'দেহজ' * ৰোগ উৎপন্ন হইবে। এই কফেৰ বৰ্ণ শ্বেত, ইনি মহাদেব
(একত্ৰ মৃত্যুকালে সংহাৰ) পী কফ প্ৰবল হয়)। পিত্তই দেহজ ব্ৰহ্ম—
ইনিই পৰিপাকাদি প্ৰসিদ্ধি কৰেন! আৰ বায়ুই দেহেৰ বিষু— ইনিই
দেহ স্থিতিৰ কাৰণ! পু... ত্ৰীকে প্ৰাণে ৰক্তবৰ্ণ, মধ্যাহ্নে নীলবৰ্ণ, এবং
দায়াকে শ্বেতবৰ্ণ বা পীতবৰ্ণ † এৰূপ ধ্যান কৰায় ব্যবস্থা আছে— ৰক্তবৰ্ণ

* কশ্মলক ভোগেৰ জন্ত বে সময়ত ৰোগ হইয়া থাকে উহাৰা "কশ্মল"; ঐ
সময়ত ৰোগ, ভোগ শেষ না হইলে আৰোগ্য হয় না। ধাতুৱৰ অসামঞ্জস্য
উৎপন্ন "দেহজ" ৰোগ বধাযোগ্য প্ৰতিকাৰ হইলেই আৰোগ্য হইতে পাৰে।

† বৰ্ণ সাতটি হইলেও প্ৰধানতঃ মূলবৰ্ণ তিনটি বধা— লাল নীল ও পীত;
অন্ত চাৰিটি মিশ্ৰবৰ্ণ, বধা— পীত ও নীল মিশ্ৰণে হৰিৎ বা সব্জবৰ্ণ, লাল ও
নীল মিশ্ৰণে পাটল বা বেগুনীবৰ্ণ, লাল ও পীতৰ মিলনে কমলাবৰ্ণ, নীল ও
মিশ্ৰবৰ্ণে ধূসৰ (কৃষ্ণানীল) বৰ্ণ উৎপন্ন হইছে; আৰ সৰল বৰ্ণৰ সমষ্টি
ৰেত অৰূপকবৰ্ণ। শৰীৰত কোন কাৰেৰ এক দিয়া লৰ্ণ কৰিলে সাতটি
বৰ্ণই দৃষ্ট হইলেও, লাল নীল ও পীতৰ তিনটি বিকাশ, অতি ক্ষুদ্ৰ হই

ধান দ্বারা পিত্তের ক্রিয়া, নীলবর্ণ দ্বারা কফের ক্রিয়া, এবং খেতাবর্ণ দ্বারা কফের ক্রিয়া, উক্ত পিত্ত প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মতে প্রত্যেক দেহস্থিত কফ প্রবল হয়, মধ্যাহ্নে পিত্ত এবং সন্ধ্যাকালে বায়ু প্রবল হয় ; সুতরাং প্রাতে রক্তবর্ণ (অগ্নি বা ব্রহ্ম) চিন্তা দ্বারা কফ দমনিত ও সাম্য হয়, মধ্যাহ্নে নীলবর্ণ (বায়ু) চিন্তায়, পিত্ত দমন হয় ; সন্ধ্যায় খেতাবর্ণ চিন্তায় কফ প্রবল হইয়া বায়ুকে দমন করে। ধাতুত্রয় উন্নতিতে ও সামঞ্জস্যে দেহও সুস্থ থাকে। সুতরাং গায়ত্রী সাধন দ্বারা শাশ্বত ও পারমার্থিক উত্তরবিধ উন্নতি লাভ করতঃ সাধক পরিশেষে পরমাত্মা ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥

যোগ তত্ত্ব ।

এখানে যোগ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শিব-সংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা, যোগ-সংহিতা, দীপ্ত-সংহিতা, হঠযোগ-প্রদীপিকা, যোগবীজ, যোগচিত্তামলি, যোগস্বরোচি, প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য যোগশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তন্মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রকাশিত পাতঞ্জল বা যোগদর্শনই ভারতবর্ষে সমধিক সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই পরবর্তী অংশ বলিলে অত্যাক্তি করা হইবে না ! সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল পরব্রহ্ম আলোচনা না করিয়া, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে বাস রাখিয়াই, উঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিতে চেষ্টা

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কাহারও মতে এই তিমিষ্ঠী প্রধান বর্ণই গায়ত্রীর ত্রিসংখ্যার মধ্যমের বর্ণ ; আর উপরোক্ত সাতটি বর্ণই স্বর্ধ্যমেয়ের মধ্যে “সং-স্ব-জ্ঞ” বলিয়া কল্পিত হয় ;

রাছেন ; * তৎপর মহর্ষি পাতঞ্জলি পাঠ্যকেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য
দা. দ্রুতনাশ বা মুক্তির, উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যকার
গরাছেন, “জড়দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই দ্রুত-নিবৃত্তি
; আমিত্ব নষ্ট হইলেই মুক্তি হয়” ইত্যাদি; পাতঞ্জল দর্শন এই সমস্তই
বীর করেন, তার উপর যত এই যে, “আমিত্ব বিতা এ অমিত্বের, মুক্তির
এ নষ্ট হয়না, কিম্বা বিস্মৃত হইয়া যায় না ; তবে জীবাত্মা, পরমাত্মারই
ংশ, অতএব আমিত্বের না । বিস্মৃতি করিতে ইচ্ছা করিলে, জীবাত্মা
রমাত্মার যোগ বা বি একমাত্র উপায় ! সাংখ্য বলিয়াছেন—
শকবিশিষ্ট তত্ত্বের নে দ্রুত নিবৃত্তি বা মুক্তি হয়,” যোগদর্শন
লেন “জ্ঞান, চিত্ত ধ্যান প্রভৃতিই মুক্তির সোপান !” যোগদর্শনে
ংখ্যের পঞ্চবিংশতি তীত আরও একটি তত্ত্ব অধিক স্বীকৃত হইয়াছে
—সাংখ্যের চরমতত্ত্ব পুরা । আত্মা, আর পাতঞ্জলের চরমতত্ত্ব পরাৎপর-
রমেস্বর বা পরমাত্মা !

যোগশাস্ত্র মতে কৈবল্যের নিরূপণ মুক্তিই চরম লক্ষ্য ; ক্ষটিক যেমন
হতাবতঃই শুভ্র, সেইরূপ জীবও স্বতাবতঃই চিন্ময় ! কেবল মায়া প্রভাবে,
অজ্ঞানতা বশতঃ আঙ্গি, কঠা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী এরূপ বোধ করে ;
যোগ সাধন দ্বারা এই অজ্ঞানতা নাশ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইয়া থাকে ।

“যোগ” কি ?—যোগীপ্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “জীবাত্মা ও
পরমাত্মার সংযোগই যোগ” ; অন্ততঃ বলিয়াছেন “চিন্তাবৃত্তি নিরোধের নাম

* সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক মতপ্রচার করিয়াছেন, এই মত
কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে তাহারা “ঈশ্বরাসিক্কেঃ” এই
শব্দে অরলম্বন করতঃ তাহাদের মতের পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন ;
কিন্তু অজ্ঞান পণ্ডিতগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন ; তাহারা এরূপ অর্থ করেন
যে, ঐ শব্দদ্বারা ঈশ্বর নাই, এরূপ অর্থ কখনও হইতে পারেনা, ইহার প্রকৃত
ভাৎপর্য়া এই যে, ঈশ্বর বা ক্য মনের অগোচর, সুতরাং মুক্তি তর্ক দ্বারা সম্যক
প্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা যায় না ।

যোগ”। কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, “সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করত
বিশিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করার নাম যোগ”। “সহস্রাংস্থিত পরম শিবে
সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ”। এতৎব্যাপ্তি ধিঃ
করিলে দেখা যায় যে, যোগ ছাড়া কর্ম নাই!—সাধনা মাত্রই যোগ
একান্তই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। ভূতি সমস্তই যোগ বলিয়া উক্ত হয়

যোগের প্রধান অঙ্গ আটটি যথা, যম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার
ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যম নিয়ম সম্বন্ধে—যম অধ্যায়ে আলোচনা হইয়াছে।
কোন কোন যোগীর মতে যম দ্বারা অন্তরীকরণ আর নিয়ম দ্বারা শরীর
শোধন হয়; যট কর্মাদি শোধন প্রণালী—“স্বাভাবিক নিয়মেরই” অন্তর্ভুক্ত
আসন কি?—অভীষ্ট চিন্তায় উপবিষ্ট হইয়া—যম প্রণালী—দেহের
দৃঢ়তা অভ্যাস। প্রাণায়াম কি?—শ্বাস প্রাণের গতি বিচ্ছেদ দ্বারা
নিঃশ্বাস আয়ত্ত্ব প্রণালী—দেহের লঘুতা অভ্যাস। প্রাণ অপান বায়ু
সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। প্রত্যাহার কি?—চৈতন্যপ্রাণতা
সাধন, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে আনার প্রণালী—ঐর্ষ্যা বা ধীরতা অভ্যাস
ধারণা কি?—লক্ষ্য বা অভীষ্ট বস্তুতে চিন্তা করা—স্থিরতা অভ্যাস
ধ্যান কি?—একনিবেশ হইয়া লক্ষ্য বস্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিচিস্তন—
আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা অভ্যাস। সমাধি কি?—সর্বপ্রকার বাহ্য
জ্ঞান শূন্য হইয়া অভীষ্ট বস্তুতে তন্ময়তা লাভ করা—নিগলিত বা সমতা
অভ্যাস।—জীবাশ্ম পরমাত্মার অপরোক্ষ মিলন!—ব্রহ্মে অবস্থান। যোগ-শাস্ত্রে
মুদ্রা অভ্যাসেরও ব্যবস্থা আছে, উহা দ্বারাও দেহের স্থিরতা লাভ হইয়া থাকে।

যোগতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্ব বিশেষ সন্ধে জড়িত, আবার দেহতত্ত্বের
সহিত “নবচক্রের” বিশেষ সন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে। নবচক্র কথা—
(১) মূলধার চক্র [রক্তাঙ্গ বর্ণ চতুর্দশ পদ্য]; (২) অধিষ্ঠান চক্র [অঙ্গ-
বর্ণ ষড়দশ পদ্য] (৩) মণিপুর চক্র [মেঘবর্ণ দশদশ পদ্য]। (৪) অমাহত

চক্র [বন্ধুক পুষ্প সদৃশ দ্বাদশদল পদ্ম], (৫) বিম্বচক্র [ধূস্রবর্ণ বোড়শদল পদ্ম]; (৬) আজ্ঞা চক্র [শ্বেতবর্ণ দ্বিদল পদ্ম]; (৭) ললনাচক্র [রক্তবর্ণ চৌষট্টি দলপদ্ম]; (৮) গুরুচক্র [শ্বেতবর্ণ শতদল পদ্ম]; (৯) সহস্রার [রক্তকিন্ধক শ্বেতবর্ণ সহস্রদল পদ্ম—পঞ্চাশ দল শর পর কুড়ি স্তরে সুসজ্জিত]। এই নবচক্র মধ্যে ললনা চক্র ও গুরুচক্র গুপ্তভাবে আছে। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষট্চক্র ভেদ করিতে পারিলেই, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি একেবারে সহস্রারে বাহিয়া পরমেশ্বর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। *

যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয়া যে, মানব-শরীরে সাদ্বিক তিন লক্ষ নাড়ী বিস্তারিত আছে। তন্মধ্যে শতা নাড়ী প্রধান, তন্মধ্যে আবার “ইড়া” ‘পিজলা’ ও “সুস্মা” নীতি সর্বা প্রধান। ইড়া (চন্দ্রনাড়ী) গঙ্গা-পা, পিজলা সুস্মা—মুনা-পা এবং সুস্মা সরস্বতী রূপা! আজ্ঞা-চক্রে ইহাদের মিলন হইয়া ত্রিকুট বা ত্রিবেণী। মানবশরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এক ঘণ্টা ইড়া নাড়ী (বাম নাসিকায়) এবং একঘণ্টা পিজলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকায়) শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে, আর বাম হইতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস পরিবর্তন হওয়ার সময়ে, অতি অল্পকালের জন্য উত্তর নাসিকায় সমান ও মৃদুভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়, † উহাই সুস্মার শ্বাস প্রবাহ; এই প্রকার শ্বাসের অবস্থায় যোগাদি ক্রিয়া করা প্রশস্ত। পদ্মাসন এবং কোন

* মানবদেহে এই পদ্ম বা চক্রগুলির স্থান এবং তাহাদের সহিত স্থান-দেহের ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ে, চতুর্বিংশতি-তম বচন প্রসঙ্গে, “জীবদেহ-রহস্য” আলোচনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

† এই প্রকার শ্বাসের গতি সুস্থ শরীরে ও স্বাভাবিক অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হইলে, এই নিয়ম আর থাকেনা; তখন দু'বাম নাসিকায় অথবা দক্ষিণ নাসিকায় অধিকাংশ সময়ে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ রোগের যোগ-শাস্ত্র মতে, অস্থির অবস্থায় যে দিক দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয়, † নাসিকাটি পরিকার বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ

কোনমুজার ফলে স্বপ্নের গতি আপনা আপনি পরিবর্তিত হইয়া সুস্থতার প্রবাহিত হয় ।

সুস্থতা নাড়ী মেৰুদেশের অভ্যন্তরে গুহ দেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত লম্বিত ভাবে অবস্থিত ; ইহার অভ্যন্তরে “বজ্রা” নামক একটা নাড়ী আছে, বজ্রার অভ্যন্তরে “চিত্রা” নামক একটা সুস্থ নাড়ী আছে । এই চিত্রা নাড়ী দ্বারাই নয়টি পদ্ম বা চক্র মাল্যের দ্বারা সজ্জিত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে ! চিত্রানাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতিষের স্থানই ব্রহ্মনাড়ী ; উহারই নিম্ন দিকের সূক্ষ্ম রন্ধ্রটী (ইহাই ব্রহ্মদ্বার)—কুলকুণ্ডলিনীশক্তি স্বীয় মুখদ্বারা বন্ধ করিয়া মূলধার স্থিত স্বরম্ভ লিঙ্গকে সমস্ত ললাকারে বেঠন করতঃ নিম্নিতা আছেন । কুলকুণ্ডলিনীকে চৈতন্য প্রদানের জন্য নাড়ীতে প্রবেশিত করা হয়, ক্রমশঃ চক্রগুলি পরিভ্রমণ ও উচ্চৈশ্বর্য পূর্বক ব্রহ্মদ্বারে পরম শিবের সহিত মিলন করাই যোগের সর্বপ্রধান

যোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা—“প্রাণ যোগ”, “রাজ যোগ”, “লয় যোগ” এবং “মন্ত্র যোগ” । [১] হঠযোগ—“হ” অর্থ সূর্য (প্রাণবায়ু) “ঠ” অর্থ চন্দ্র (অপান বায়ু) এই উভয়ের মিলনই হঠযোগ ; অর্থাৎ প্রাণ অপান বায়ুর সংযোগই হঠযোগ । যোগীবর দ্বারা কখনো, মার্কণ্ডের দ্বিপ্রভৃতি এই যোগ দ্বারা সিদ্ধ হইরাছিলেন । বর্তমান কালে, হঠ যোগের তাদৃশ সমাদর দেখা যায় না । যোগোক্ত “বট কন্দারি” শোধন প্রণালী এই হঠ যোগের অন্তর্গত । বটকন্দ যথা—(১) ধৌতি—শরীরের বাহ্য এবং অভ্যন্তর ধৌত করতঃ শোধন করা (২) কণ্ঠ—গুহদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা শোধন ; (৩) নেতি—সূত্র চালনা দ্বারা নাসিকা শোধন । (৪) গৌলিঙ্গী—উন্নত সঞ্চালন দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি করতঃ নাড়ী শোধন ।

অথ কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারিলে, কিহা পার্থ পরিবর্তনাদি দ্বারা ঐ প্রকার স্বপ্নের গতি কিরায়িরা অপর নাসিকা দ্বারা প্রবাহিত করাইতে পারিলে, যে কোন রোগ আপনা হইতে আরোগ্য হয় ।

(৫) ট্রোটক—নিম্নোক্ত নয়নে কোন হৃদয়বস্তুর মর্শন দ্বারা চক্ষু শোধন ।

(৬) কপাল ভাতি—বায়ু ও জল নাগিকারকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা শোধন (ইহাতে কক্ষদোষ মষ্ট হয়) ।

[২] রাজ যোগ মন ও বায়ু হ্রস্করায় এই যোগের প্রধান সাধনা, এক্ষণে ইহাতে প্রাণায়ামের বিশেষ আবশ্যিকতা দৃষ্ট হয় । কুলকুণ্ডলিনীকে চৈতন্ত্য করিয়া, ষট্চক্র ভেদ্য এই যোগের অন্ততম উদ্দেশ্য । গুরু দত্তাত্রেয় প্রভৃতি এই যোগ সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন ।

[৩] লয়যোগ—নবচক্রে, অথবা ষোড়শ আধারে * কিধা যে কোন আধারে চিত্র রিয়া, তাহাতে একতানতা ও তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলে যোগে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বহু মহা যোগে সিদ্ধ হন ।

[৪] মন্ত্রযোগ—এক করিতে করিতে মনের যে লয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম “মন্ত্র” । দেবতা আরাধনা দ্বারা মনোনিয়ম হইলে, উহাও মন্ত্র যোগ বলিয়া কথিত হয় । মহর্ষি কশ্যপ, ভৃগু, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা ।

যোগ সাধন দ্বারা নানাপ্রকার বিভূতি ও “অষ্ট-সিদ্ধি” লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল বিভূতি যোগসিদ্ধির বিশেষ বিবরণ, কারণ বাহারা এই সকল বিভূতি বা ক্ষমতা লাভ করতঃ অহংকারে আবদ্ধবিশ্লত হন, কিম্বা শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহারা মূল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়েন । “অষ্ট সিদ্ধি” যথা—(১) অনিমা (ইচ্ছামত ছোট হওয়া) (২) লঘিমা (ইচ্ছামত লঘু বা পাতলা হওয়া—থেষ্টরহ লাভ) (৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়া) (৪) প্রাপ্তি (যথেষ্ট গমন) (৫)

* ষোড়শ আধার যথা—দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ, পারশ্বাঙ্গুষ্ঠ, গুহ্যদেশ, লজ্জমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠকূপ, জিহ্বাগ্র, তালুমূল, নাসাগ্র, ক্রমধ্য নেত্রাধার, ললাট, মূর্ধা ও ব্রহ্মরন্ধ্র (সহস্রার) । দস্তাধার,

প্রাকার (কৃষিকৃত বস্তু নিকটে আনয়ন) (৬) কশিত (ভূতল, জীববাহিককে বশীকৃত করণ) (৭) কীশিক (ভৌতিক সর্ববিধ পদার্থের উপর প্রভুত্ব) (৮) কাম বসারিষ (ইচ্ছামত যে কোন পদার্থে যে কোন শক্তি প্রয়োগ) !

ইতি পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, রামবদেহ এক একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড !— ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্বই দেহ-ভাণ্ডে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান আছে ! সুতরাং যোগ সাধন দ্বারা তত্ত্বরহস্য বা সমাধি লাভ করিলে, জ্ঞানের সর্ববিধ তত্ত্বই সাধক মানস নয়নে দর্শন করিতে পারেন !—সুতরাং তত্ত্বই তাঁহার করতল পত হইবে !—এইরূপে সাধক পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে !! তাই ভগবান গীতার অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে “যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী হইতে শ্রেষ্ঠ” হইতেছে অর্জুন, তুমি যোগী হও” ! * শাস্ত্রকারও আনন্দে ঘোষণা করিয়াছেন !—

“যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞান”

যোগ সাধন দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে

কর্ম-রহস্য ।

কর্ম রহস্য বড়ই জটিল, কর্মের অপ্রতিহত প্রভাব জগতে ক্রিয়াশীল ! কেহই কর্ম ছাড়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না ; প্রকৃতির গুণই প্রত্যেক জীবকে সতত কর্মে নিয়োজিত করিতেছে । কোন কোন ঋষি কর্মের অদ্ভুত শক্তি দর্শনে “কর্মকেই” ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ! কর্ম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতে পারেনা, তবে প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম সম্বন্ধেই এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সমস্ত কর্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ হইবেনা, অন্যান্তরে ভোগের-জন্ত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, উহাদের নাম “সঞ্চিত” কর্ম । যে

“প্রারব্ধ” কর্ম । আর যে সকল সূক্ষ্ম কর্ম ইহকালের কর্মদ্বারা সঞ্চ-
 জন্মাত্মীয় কর্ম-ফল ভোগের জন্য এই দেহ দ্বারা অর্থাৎ জন্ম হইয়াছে
 কর্ম হইতেছে, উহাই “ক্রিয়মাণ” বা “বর্তমান” বা “আগামী” কর্ম বলিয়া
 অভিহিত হয় । উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্ম-চক্রের আবর্তনেই মানবগণ জন্ম-
 মৃত্যুর অশেষ ক্লেশদায়ক পথে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়া থাকে ।

প্রারব্ধ-কর্ম নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়, ইহা কেহ খণ্ডাইতে পারেনা !
 এমনকি জীবমুক্ত হইলেও ক্র-ভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয় !* অন্ত্যস্ত
 কর্ম ভগবৎকৃপা অথবা দ্বারা নষ্ট হইতে পারে । বলা ;—

প্রারব্ধ ি হুত্তে শেষ জ্ঞানেন দহতে ।

অনুপ্রব্ধা নন নিবীৰ্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥ —শ্রুতি

প্রারব্ধ কর্মের ভে শেষ হইয়া থাকে, অবশিষ্ট কর্ম সকল জ্ঞানায়ি-
 দ্বারা ভস্মীভূত হয়, অর্থাৎ অনারব্ধ কর্ম সকল জ্ঞানপ্রভাবে নিবীৰ্য্যতা হেতু
 তাহাতে আর অঙ্গুর উৎ হয় না ।

ভগবান গীতাতেও লিখাছেন, “প্রজ্জলিত হতাশন যেমন কাষ্ঠ সমুদার
 ভস্মাবশেষ করে, সেই ৷ জ্ঞানায়ি সমুদয় কর্ম (প্রারব্ধ ব্যতীত) ভস্মীভূত
 করিয়া থাকে !

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভোগদ্বারা “প্রারব্ধ” কর্ম নষ্ট হয়, জ্ঞানায়িতে
 “সকিত” কর্ম নষ্ট হয়, আর “আগামী” কর্ম জ্ঞানপ্রভাবে স্পর্শ হয় না ।

কর্ম সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । অনৈক বাধ
 (তীরন্দাজ) তীরধনুক হস্তে দণ্ডায়মান ; সে একটি তীর ছাড়িয়া দিয়াছে,

* সাধনার প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম নিজেজ হইতেপারে, কিন্তু কর্মফল একে-
 বারে খণ্ডন হয়না, কিছু না কিছু ফলভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয় !

‡ গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক ।

আর একটি ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ সে ধর্মকে ব্যাধের দৃষ্টান্ত তীর সংযোজন করতঃ তাহা নিক্ষেপার্থে গুণে টান দিয়াছে ; তাহার পৃষ্ঠে তুণীরের মধ্যে কতকগুলি তীরও সঞ্চিত আছে । এক্ষণে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সে তীরটি ছাড়িয়া দিয়াছে, উহাতে ব্যাধের কোন হাত নাই, উহা কোন না কোন ফল প্রদব করিবেই করিবে ! — ইহাট “প্রারদ্ধ” কর্ম ! ইহাতে কাহার হাত নাই ! ব্যাধের পৃষ্ঠস্থিত তুণীরের মধ্যেস্থিত তীরগুলিই “সঞ্চিত” কর্ম । ইচ্ছা করিলে ঐগুলি নষ্ট করিতে পারে । আর যে তীরটি সে ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, উহাই ‘ক্রিয়মাণ’ কর্ম । ব্যাধ ইচ্ছা করিলে বাণ নিক্ষেপ বহু দূর পর্যন্ত গেল, অর্থাৎ নিকাম কর্ম দ্বারা ভাবী কর্মফল নষ্ট করিতে পারে ।

উর্নান্তের জ্ঞান জীবগণ আপনার কর্মদ্বারা ইহা বন্ধ হইয়া, অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে ! উন্নানের জ্ঞান অনন্ত । না কামনাদ্বারা নিজকে জড়াইয়া ফেলিয়া, তাহার বিষময় ফল জন্মজন্মপরে ভোগ করিতেছে ! সুতরাং “বর্তমান” কর্ম একরূপভাবে করা উচিত । যাহাতে আর কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ না হইতে হয় ! সকাম কর্মদ্বারা স্বর্গ ভোগ করাও, সোনার শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন দশামাত্র ! কারণ ভোগান্তে আবদ্ধ হইয়া অবশ্রান্তাবী সুতরাং কর্ম একরূপভাবে করা উচিত যে, তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হইতে পারে ! যে ভারতবর্ষের একজন স্ত্রীলোকও বিষয় সম্পদের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতঃ স্বীয় পতিকে বলিয়াছিলেন, “যাহাদ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব, তাহাদ্বারা আমি কি করিব ?” * সেট ভারতবাসীর

* যোগীন্দের যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করার মানস করিয়া তাঁহার দ্বাবতীর পার্থিব সম্পত্তি মৈত্রেয়ী ও কাঠ্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়কে প্রদান করিতে উদ্ভূত হইলে, মৈত্রেয়ী স্বীয় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহাদ্বারা তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন কিনা, তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন “তাহা কিরূপে হইবে ?” তখন মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—

আজ কি শোচনীয় অধঃপতন ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! ভগবান গীতার বলিয়াছেন,—“কর্মেতেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার অধিকার নাই।” সুতরাং সর্বকর্ম-ফল ভগবানের ত্রীচরণে সমর্পণ করতঃ তাঁহারি সংসারে সংসারী হইয়া নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম করিলে শুণ্ধ্যকরে ইহকালে শাস্তি ও পরকালে পরাশাস্তি ও পরমানন্দ লাভ হইবে !!

শাক্ত ও বৈষ্ণব মিলন।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব
পাওয়া যায়, অ
বৈষ্ণবে কোন
সম্মত। বিষ্ণু এ
বিশেষ ভাবেই পতি
বিনাশ করিয়াছেন,
কার্য বলিয়া গণ্য করা
শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, ইহা সর্ববাদী-
শক্তি কালিকাও অভিন্ন, ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে
ইয়াছে; কেননা যদিও ভগবান বিষ্ণুই মধুকৈটভকে
পাশি—উহা বিষ্ণুশক্তি কিম্বা বিষ্ণুরূপা কালিকারই
রাছে! কারণ শাস্ত্রেই আছে যথা,—

“একৈবশক্তিঃ প
মেশ্বরস্তা ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে।
ভোগে ভবানী ক্রমেষু বিষ্ণুঃ কোপেচ কালী সমরেচতুর্গা ॥

পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তিই, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী এবং সমরে চুর্গা—কার্যকালে এই চারিরূপে বিভক্ত হন। সুতরাং বিষ্ণু ও কালীতে কোনও ভেদ নাই—উভয়েই এক এবং অদ্বিতীয়!

বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ যাহাকে লক্ষ্য করেন, শাক্তগণও সেই অদ্বিতীয় বস্তুই লক্ষ্য করিয়া থাকেন; সুতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদভাব অন্তর্যাতনতার পরিচায়ক।

“বেনোহং নামৃতাত্মা কিমহং তেন কুর্য়াম্।”

অর্থাৎ বাহ্যদ্বারা আমি অমরত্ব বা অমৃতত্ব লাভ না করিব, তাতা লইয়া আমি কি করিব? অতঃপর মৈত্রেয়ী—“ব্রহ্মবিত্তা” প্রার্থনা করিয়াছিলেন!

একটি প্রবাদ আছে, “শিব ও রামে কোন ভেদ নাই, তাঁহারা একাত্ম এবং অভেদ, তবে যত ভেদভাব যত মারামারি, কাটাকাটি, শিবামুচর ভূত-প্রভ, আর রামামুচর বানরগণের মধ্যে !” আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, যুলে বা সাধনার উচ্চ অবস্থায় কোনও ভেদ নাই, কিন্তু নিম্ন স্তরেরই যত গোলমাল—যত ভেদ ভাব !

শাস্ত্রে আছে, বাহারা হরি, জ্ঞানান গঙ্গা হইতে হুর্গাতে ভেদ বুদ্ধি করেন তাহারা নিরয়গামী হন । যথা,—“গঙ্গা হুর্গা হরঃ সনঃ ভেদকল্পারকৌ তথা”

কেহ কেহ শাস্ত্র ও বৈষ্ণবকে সাধনার পক্ষে দুইটি অবস্থা বা স্তর রূপেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ! তাহাদের মতে যতদিন মানব মন ও ইন্দ্রিয়া-দিকে বশীভূত করিতে না পারে, যতদিন তাহাদের মনোবিশেষণা পরিচালিত হয়, ততদিন তাহারা শাস্ত্র-ভেদে পরিত্রাণ পায় না ।—যতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করিবার জন্ত চেষ্টা বা সাধনা করা হয়, ততদিন তাহারা শাস্ত্র-ভেদে পরিত্রাণ পায় না ! আর যখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি জয় হইয়া মানব জিতেন্দ্রিয় ও জীবমুক্ত হইয়া লাভ করে, তখন তাহারা বৈষ্ণব পদ বাচ্য ! এবিষয়ে তাহারা শিব ও রামাদি সতীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন । শিব আপন শক্তিকে বশে আনিতে পারেন নাট—সতী শিব-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষ-বজ্রে গমন করিয়া শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সতীর জন্ত শিব উন্মত্ত প্রায় হইলেন, সতীকে কাঁধে লষ্টয়া নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন, পরিশেষে তিনি যোগাসনে বাসয়া গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন । এদিকে সতী মেনকা গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু শিবের ধ্যান আর কিছুতেই ভঙ্গ হয়না । সকলে পরামর্শ করতঃ “মদন” দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গেব চেষ্টা করিলে, শিব-কোপে মদন ভস্মীভূত হইল, তখন গৌরিরূপা প্রকৃত, শিবের দাসীরূপে আত্ম-সমর্পণ করিলেন । অর্থাৎ যতদিন শিব, শক্তির জন্ত লাগান্নিত ছিলেন, ততদিন তিনি শাস্ত্র, কিন্তু যখন মদন ভস্ম হইল (জিতেন্দ্রিয় হইলেন), আর প্রকৃতি আত্ম-সমর্পণ করিলেন (শক্তি-জ্ঞান লাভ হইল), তখনই শিব পরম বৈষ্ণব হইলেন !

যে ভাবই গ্রহণ করা যাউক না কেন, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কোন প্রকার ভেদভাব থাকা কুর্ভবা নহে ; বিশেষতঃ নিম্নে বিবৃত হরিনাম ভবের মর্ম গ্রহণ করিলে সর্ববিধ ভেদভাব মিলনে পর্যাবসিত হইবে !

হরিনাম তত্ত্ব ।

হরিনাম যুগযুগান্তর হ' এই তারক-ব্রহ্মনাম রূপে জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে বর্তমান যুগেও করুণা সাগর, প্রেমাভতার শ্রীগৌরানন্দেব হরিনাম । শ্রায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু অহিন্দু সকলকেই প্রেমে ভাসাইয়া চরিত্র হরিনাম অপার্থিব চিন্ময়বস্তু !—হরিনাম ব্রহ্মনাম !!

ভগবান ! শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই হরিনাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, সুতরাং ইহা যে বৈষ্ণব পরম আদরের বস্তু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । অতঃপর হরিনামটী বর্ণ করা যাউক ।

হরিশব্দটীতে হব ইকার এবং রকার এই তিনটী বর্ণ পাওয়া যায়, “হকার” শব্দের অর্থ হ দেব বা পুরুষ, “ইকার” অর্থ শক্তি বা প্রকৃতি আর “রকার” অর্থ রমণ মিলন । সুতরাং এই তিনটী যোগ করিলে, হরি শব্দের এইরূপ অর্থ হয় যে শিবশক্তির মিলন বা প্রকৃতিপুরুষের মিলনই হরি !! সুতরাং হৈব, শৈব বা শাক্তদিগেরও অভীষ্ট দেবতা !—আবার ব্রহ্মবাদীদিগেরও প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্ম ! এইজন্তই হরিনাম ভারতীয় “ব্রাহ্ম-সমাজও” গ্রহণ করিয়াছেন । ভগবান বেদবাস বলিয়াছেন, বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে, আদি অস্ত্রে মধ্যে, সর্বত্র শ্রীহরিই কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ।*

আবার ভাগবত পুরাণেও তিনি বলিয়াছেন “সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ ভগবান জৈম্বের হরিনামটি সর্বজীবের শ্রবণ কীৰ্ত্তন ও স্মরণ করা কৰ্ত্তব্য, কারণ উহা মোক্ষার্থীগণের মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ !”—“হরি যাহার কর্ণ-পথে প্রবেশ করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর সমান +”

* বেদ রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্যবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥

+ শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্দ ২।৩৬ শ্লোক এবং ৩।১২ শ্লোক ।

হরিনামের আরও একটি গুঢ় রহস্য আছে । হরিনাম কেবল যে অর্থে এক তাহা নহে, ইহা শাক্তগণের “বীজমন্ত্রের” সহিতও এক হইয়া থাকিয়াছে ! শাক্তগণের মহাশক্তি অ মহামায়া বীজ, “হ্রীং” আবার ভুবনেশ্বরী বীজও “হ্রীং”; এই “হ্রীং” আর “হরি” মূলে এবং বীজে একই পদার্থ ! হ্রীং বীজটী বিশ্লেষণ করিলেও হরিনামের মত একই অর্থ ও একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা—“হ্রীং” বীজটীতে হ্রকার, ঙ্কার এবং রফলা বা রকার আর নাদবিন্দুর যোগ, দেখা যায় ; সুতরাং হ্রাহারাও শিবশক্তির মিলন বা প্রকৃতিপুরুষাত্মকত্বকই অর্থ হয় ।—অতএব হ্রীং বীজ এবং হরিনাম একই বস্তু ! বিশেষতঃ “হ্রীং” বীজটী ভাড়াভাড়ি জপ করিতেই পর্য্যবসিত হয় ! সুতরাং শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের ভগবান যে এক তাহা নহে, মূলে, বীজে, এবং নামেও এক !! এক্ষণে বিচার করিলে শাক্ত-ভাবের প্রেমের মিলন হয় নাকি ?—প্রেমাবতার মহাপ্রভু সকলকে এই অতুলনীয় হরি নাম দ্বারা চিরমিলনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন

একণে, একবার এস জগৎবাসী !—আমরাও প্রেমের দয়ার অবতার প্রেমের ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া, সর্বপ্রকার ভেদভাব অতলতল বিসর্জন করতঃ সকলে মিলিয়া প্রেমকান্দন্য কণ্ঠে বলিতে থাকি “হরিবোল হরিবোল !! হরিবোল !!!”—“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ !!”

একণে সর্বমঙ্গলা, সর্বার্থপ্রদায়িনী ভব-ভুংখ হারিনী, জগদম্বা মহামায়া ভবানীর অতুল রাতুল অভয়চরণ-সরেজে প্রলিপাত করতঃ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম ।

সর্বমঙ্গল মঙ্গলো শিবে সর্বার্থ সাধিকে ।

শরণো ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণ মদোচ্চাতে !

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদার পূর্ণ মেবাবশিষাতে ॥”

হরি ওঁ তৎসৎ ওঁ !

সম্পূর্ণ

